

صُفْوَةُ النَّفْسِ السَّالِمَةِ

القسم السابع عشر

تفسير جزء الذرات

تأليف

محمد علي الصابوني

الأستاذ بكلية الشريعة والفكراسان الإسلامية
جامعة أم القرى - مكة المكرمة

طبع على نفقة المحسن الكبير

معالي السيد حسن عباس الشربلبي

وَجَعَلَهُ وَقْفًا لِلَّهِ تَعَالَى

بشؤون معيشة والإيتام

دار القرآن الكريم

بيروت

صُفْوَةُ النَّفْسِ

تفسير للقرآن الكريم ، جامع بين الأنور والمعقول ، مستمد من أدق كتب التفسير
بأسلوب مبسّط ، وتنظيم حديث ، مع العناية بالوجه البانية واللغوية

القسم السابع عشر

تفسير جزاء الذاريات

تأليف

محمد علي الصابوني

الاستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية

بجامعة أم القرى - مكة المكرمة

طبع على نفقة المحسن الكبير

معالي السيد حسن عباس الشربللي

وجعله وقفاً لله تعالى

بمؤنحة مبحثنا ولا يتبع

دار القرآن الكريم

بيروت

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الحبيب الدوي

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ هذه السورة الكريمة من السور المكية التي تقوم على تشييد دعائم الايمان ، وتوجيه الابصار إلى قدرة الله الواحد القهار ، وبناء العقيدة الراسخة على أسس التقوى والايمان .

✽ ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن الرياح التي تذر الغبار ، وتسير المراكب في البحار ، وعن السحب التي تحمل مياه الأمطار ، وعن السفن الجارية على سطح الماء بقدرة الواحد الأحد ، وعن الملائكة الأطهار المكلفين بتدبير شئون الخلق ، وأقسمت بهذه الأمور الأربعة على أن الحشر كائن لا محالة ، وأنه لا بد من البعث والجزاء .

✽ ثم انتقلت إلى الحديث عن كفار مكة ، المكذبين بالقرآن وبالدار الآخرة ، فبينت حالهم في الدنيا ، وما لهم في الآخرة ، حيث يعرضون على نار جهنم فيصلون عذابها ونكالها .

✽ ثم تحدثت عن المؤمنين المتقين ، وما أعد الله لهم من النعيم والكرامة في الآخرة ، لأنهم كانوا في الدنيا محسنين ، على طريقة القرآن في الترغيب والترهيب ، والإعذار والإنذار .

✽ ثم تحدثت عن دلائل القدرة والوحدانية في هذا الكون الفسيح ، في سبائه وأرضه ، وجباله ووهاده ، وفي خلق الإنسان في أبداع صورة وأجل تكوين ، وكلها دلائل على قدرة رب العالمين .

✽ ثم انتقلت للحديث عن قصص الرسل الكرام ، وعن موقف الأمم الطاغية من أنبيائهم وما حل بهم من العذاب والدمار ، فذكرت قصة إبراهيم ولوط ، وقصة موسى ، وقصة الطغاة المتجبرين من قوم عاد وثمود وقوم نوح ، وفي ذكر القصص وتكراره في القرآن تسلياً للرسل الكرام ، وعبرة لأولى الأبصار ، يعتبر بها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

✽ وختمت السورة الكريمة ببيان الغاية من خلق الإنس والجن ، وهي معرفة الله جل وعلا ، وعبادته وتوحيده ، وإفراده بالإخلاص والتوجه لوجهه الكريم بأنواع القربات والعبادات .

قال الله تعالى : ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا ۖ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا ۖ إِلَىٰ . . . لِلَّذِينَ يُخْلَقُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾
من آية (١) إلى نهاية آية (٣٧) .

اللغة : ﴿الْحَبْكُ﴾ الطرائق جمع حبيكة كطريقة وزناً ومعنى قال الزجاج : الحبك الطرائق الحسنة ، والمحبوك في اللغة ما أجيد عمله^(١) وقال ابن الأعرابي : كل شيء أحكمته وأحسنتم عمله فقد حبكته^(٢) ﴿الْخِرَاصُونَ﴾ جمع خِرَاص وهو الكذاب ﴿غَمْرَةٌ﴾ الغمرة ما ستر الشيء وغطاه ومنه نهر غمر ﴿يَهْجَعُونَ﴾ ينامون والهجوم النوم ليلًا ﴿أَوْجَسَ﴾ أحسَّ وشعر ﴿صِرَّةٌ﴾ صريحة وضجة ﴿مُسَوِّمَةٌ﴾ معلمة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا^(١) فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا^(٢) فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا^(٣) فَالْمَقْسَمَاتِ أَمْرًا^(٤) إِنَّمَا تُوعَدُونَ^(٥)
لَصَادِقٌ^(٦) وَإِنَّ الَّذِينَ لَوَاقِعٌ^(٧) وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الْحُبُكِ^(٨) إِنَّا كُنَّا لَبِئْسَ لِقَوْلِ مُخْلِيفٍ^(٩) يُؤْفِكُ عَنْهُ^(١٠)
مَنْ أَفَكَ^(١١) قِيلَ انْخَرُصُونَ^(١٢)

التفسير : ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا﴾ هذا قسم أقسم تعالى به أي أقسم بالرياح التي تذرو التراب فتفرقه ، وتحمل الرمال من مكان إلى مكان ﴿فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا﴾ أي وأقسم بالسحب التي تحمل أثقال الأمطار ، وهي عملة بلقاء الذي فيه حياة البشر ﴿فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا﴾ أي وأقسم بالسفن التي تجري على وجه الماء جرياً سهلاً يسر وهي تحمل ذرية بني آدم ﴿فَالْمَقْسَمَاتِ أَمْرًا﴾ أي وأقسم باللائكة التي تقسم الأرزاق والأمطار بين العباد ، وكل ملك مخصص بأمر ، فجبريل صاحب الوحي إلى الأنبياء ، وميكائيل صاحب الرزق والرحمة ، وإسرافيل صاحب الصور ، وعزرائيل صاحب قبض الأرواح^(١٣) قال المفسرون : أقسم الله تعالى بهذه الأشياء لشرفها ولما فيها من الدلالة على عجيبة صنعه وقدرته ، ثم ذكر جواب القسم فقال ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ﴾ أي إن الذي توعدونه من الثواب والعقاب ، والحشر والنشر ، لأمر صدق محقق لا كذب فيه ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ لَوَاقِعٌ﴾ أي وإنَّ الجزاء لكائن لا محالة ، ثم ذكر تعالى قسماً آخر فقال ﴿وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الْحُبُكِ﴾ أي وأقسم بالسماء ذات الطرائق المحكمة والبنان المتقن قال ابن عباس : ذات الخلق الحسن المستوي^(١٤) ﴿إِنَّا كُنَّا لَبِئْسَ لِقَوْلِ مُخْلِيفٍ﴾ جواب القسم أي إنكم أيها الكفار لفي قول مضطرب في أمر محمد ، فمنكم من يقول إنه ساحر ، ومنكم من يقول إنه شاعر ، وبعضكم يقول إنه مجنون إلى غير ما هنالك من أقوال مختلفة ﴿يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أَفَكَ﴾ أي يصرف عن الإيمان بالقرآن وبمحمد عليه السلام ، من صرف عن الهداية في علم الله تعالى وحرم السعادة ^(١٥) وقُتِلَ الْخِرَاصُونَ أي لُعن الكذابين الذين قالوا إن النبي ﷺ ساحر وكذاب وشاعر قال ابن الأنباري : والقَتْلُ

(١) زاد المسير ٢٩ / ٨ . (٢) البحر المحيط ١٣٢ / ٨ . (٣) حاشية الجمل ٢٠١ / ٤ . (٤) تفسير الخازن ٢٠٠ / ٤ .

الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴿١١﴾ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الَّذِينَ ﴿١٢﴾ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُقْتَنُونَ ﴿١٣﴾ ذُوقُوا
فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٤﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ ءَاخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ
إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾ وَفِي الْأَرْضِ ءَايَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا

إذا أخبر عن الله به فهو بمعنى اللعنة ، لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول المالك^(١) ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ﴾ أي الذين هم غافلون لاهون عن أمر الآخرة ﴿يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الَّذِينَ﴾ أي يقولون تكليفاً واستهزاء : متى يوم الحساب والجزاء ؟ قال تعالى ردأ عليهم ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُقْتَنُونَ﴾ أي هذا الجزء كائن يوم يدخلون جهنم ويحرقون بها ﴿ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ﴾ أي تقول لهم خزنة النار : ذوقوا تعذيبكم وجزاءكم ﴿هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ أي هذا الذي كنتم تستعجلونه في الدنيا استهزاء .. ولما ذكر حال الكفار ذكر المؤمنين الأبرار فقال ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ أي هم في بساطين فيها عيون جارية ، تجري فيها على نهاية ما يَتَنَزَّه به ﴿ءَاخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ﴾ أي راضين بما أعطاهم ربهم من الكرامة والنعيم ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ﴾ أي كانوا في دار الدنيا محسنين في الأعمال ، ثم ذكر طرفاً من إحسانهم فقال ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ أي كانوا ينامون قليلاً من الليل ويصلون أكثره قال الحسن : كابدوا قيام الليل لا ينامون منه إلا قليلاً^(٢) ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ أي وفي أواخر الليل يستغفرون الله من تقصيرهم ، فهم مع إحسانهم يعدون أنفسهم مذنبين ، ولذلك يكثر الاستغفار بالأسحار قال أبو السعود : أي هم مع قلة نومهم وكثرة تهجدهم يداومون على الاستغفار بالأسحار ، كأنهم أسلفوا ليلهم باقتراف الجرائم^(٣) ، وهو مدح ثانٍ للمحسنين ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ مدح ثالث أي وفي أموالهم نصيب معلوم قد أوجبه على أنفسهم بمقتضى الكرم للسائل المحتاج ، وللمتعطف الذي لا يسأل لتعطفه^(٤) ﴿وَفِي الْأَرْضِ ءَايَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ﴾ أي وفي الأرض دلائل واضحة على قدرة الله سبحانه ووحدانيته للموقنين بالله وعظمته ، الذين يعرفونه بصنعه قال ابن كثير : أي وفي الأرض من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة ، مما فيها من صنوف النباتات والحيوانات ، والجبال والقفار ، والبحار ، والأنهار ، واختلاف ألصنة الناس واللوانهم ، وما بينهم من التفاوت في العقول والفهم ، والسعادة والشقاوة ، وما في تركيبهم من الخلق البديع^(٥) ، ولهذا قال بعده ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ أي وفي أنفسكم آياتٌ وعبرٌ من مبدأ خلقكم إلى منتهاه ، أفلا تبصرون قدرة الله في خلقكم لتعرفوا قدرته على البعث ؟ قال ابن عباس : يريد اختلاف

(١) زاد المسير لابن الجوزي / ٣٠ ، (٢) البحر المحيط / ١٣٥ ، (٣) إرشاد العقل السليم / ٢٤٠ / ٥

(٤) هذا هو المشهور عن ابن عباس أنه حق سوى الزكاة ، يقري به ضيقاً ، ويصل به رحاً ، ويجمل به كلاً ، وقيل : إنه الزكاة وهو قول قتادة وابن سيرين . (٥) مختصر تفسير ابن كثير / ٣ / ٣٨٤ .

تُبْعِرُونَ ﴿١١﴾ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿١٢﴾ قَرَّبَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ لِتُرْخَقَ مِنْهُمَا آتُكُمُ تَنْطَفُونَ ﴿١٣﴾ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿١٤﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿١٥﴾ فَرَأَى إِلَهُهُ لَحَاءً يَجْعَلُ سَمِينًا ﴿١٦﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿١٧﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ الصُّورُ ، وَاللَّسَنَةُ ، وَالْأَلْوَانُ ، وَالطَّبَاعُ ، والسمع والبصر والعقل ^(١) إلى غير ذلك من المعجائب المودعة في ابن آدم وقال قتادة : من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق وليئت مفاسله للعبادة ﴿وفي السماء رزقكم وما توعدون﴾ أي وفي السماء أسباب رزقكم ومعاشكم وهو المطر الذي به حياة البلاد والعباد ، وما توعدون به من الثواب والعقاب مكتوب كذلك في السماء قال الصاوي : والآية قصد بها الامتنان والوعد والوعيد ^(٢) ﴿قَرَّبَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ لِتُرْخَقَ مِنْهُمَا آتُكُمُ﴾ أي أقسم برب السماء والأرض إن ما توعدون به من الرزق والبعث والنشور لخلق كائن لا محالة مثل نطقكم ، فكما لا تشكون في نطقكم حين تنطقون فكذلك يجب ألا تشكوا في الرزق والبعث قال المفسرون : وهذا على سبيل التشبيه والتمثيل أي رزقكم مقسوم في السماء كنطقكم فلا تشكوا في ذلك ، وهذا كقول القائل : هذا حق كما أنك هنا ، وهذا حق كما أنك ترى وتسمع ^(٣) ، فالرزق مثل النطق لا يفارق الشخص في حال من الأحوال وفي الحديث (لو أن أحدكم فر من رزقه لتيعه كما يتبعه الموت) ^(٤) . ثم ذكر تعالى قصة ضيف إبراهيم تسلياً لقلب النبي الكريم فقال ﴿هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين﴾ ؟ الاستفهام للتشويق ولتفخيم شأن تلك القصة كما يقول القائل : هل بلغك الخبر الفلاني ؟ يريد تشويقه إلى استماعه والمعنى هل وصل إلى سمعك يا محمد خبر ضيوف إبراهيم المعظمين ؟ قال ابن عباس : يريد جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام ^(٥) ، سُمُّوا مكرمين لكرامتهم عند الله عز وجل ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا﴾ أي حين دخلوا على إبراهيم فقالوا : نسلم عليك سلاماً ﴿قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ أي قال عليكم سلام أنتم قوم غرباء لا نعرفكم فمن أنتم ؟ قال ابن كثير : وإنما أنكرهم لأنهم قدموا عليه في صورة شبان حسنان عليهم مهابة عظيمة ولهذا أنكرهم ^(٦) وقال أبو حيان : والذي يناسب حال إبراهيم عليه السلام أنه لا يخاطبهم بذلك ، إذ فيه من عديم الإنس ما لا يخفى ، وإنما قال ذلك في نفسه ، أو لمن كان معه من أتباعه وغلماؤه ، بحيث لا يسمع ذلك الأضياف ^(٧) ﴿فَسَرَّاعَ إِلَى أَهْلِهِ﴾ أي فمضى إلى أهله في سرعة وخفية عن ضيفه ، لأن من أدب المضيف أن يبادر بإحضار الضيافة من غير أن يشعر به الضيف ، حذراً من أن يمتعه الضيف ، أو يُثْقَل عليه في التأخير قال ابن قتيبة : عدل إليهم في خفية ولا يكون الرِّوَاغ إلا أن تخفي ذهابك وبجيتك ^(٨) ﴿فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ﴾ أي فجاءهم بعجل سمين مشوي ، والعجل ولد البقرة وكان عامة ما له البقر ، واختاره لهم سميناً زيادة في إكرامهم ﴿فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ

(١) تفسير الخازن ٤- ٢٠٣ . (٢) حاشية الصاوي ٤/ ١٢٥ . (٣) انظر البحر المحیط ٨/ ١٣٧ . (٤) ذكره القرطبي في تفسيره ١٧/ ٤٣ واستند إلى الشعبي . (٥) تفسير القرطبي ١٧/ ٤٤ . (٦) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٣٨٥ . (٧) البحر المحیط ٨/ ١٣٩ . (٨) تفسير ابن الجوزي ٨/ ٣٦ .

خَيْفَةً قَالُوا لَا تَنْخَفُ وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلَيْهِ ﴿٧٨﴾ فَأَقْبَلَتْ أُمُّرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٧٩﴾ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٠﴾ * قَالَ لَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٨١﴾ قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِيَّكَ قَوْمَ مُجْرِمِينَ ﴿٨٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴿٨٣﴾ مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٨٤﴾ فَقَالَ لَا تَأْكُلُونَ؟ أَيِ فَادَنَاهُ مِنْهُمْ وَوَضَعَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَلَمْ يَأْكُلُوا فَقَالَ لَهُمْ فِي تَلْفُظٍ وَبِشَاشَةٍ : أَلَا تَأْكُلُونَ هَذَا الطَّعَامَ ؟ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ : وَفِي الْآيَةِ تَلْفُظٌ فِي الْعِبَارَةِ وَعَرَضَ حَسَنٌ ، وَقَدْ انْتَضَمَتِ الْآيَةُ آدَابُ الضِّيَافَةِ ، فَإِنَّهُ جَاءَ بِطَعَامٍ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بِسُرْعَةٍ ، وَلَمْ يَتَّخِذْ عَلَيْهِمْ أَوْلًا فَقَالَ تَأْتِيكُمْ بِطَعَامٍ بَلْ جَاءَ بِهِ بِسُرْعَةٍ وَخَفَاءَ ، وَأَتَى بِأَفْضَلِ مَا وَجَدَ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ عَجَلٌ فَنِي سَمِينٌ مَشْوِيٌّ ، فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَضَعْهُ وَقَالَ اقْتَرِبُوا بَلْ وَضَعَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَمْرًا يَشْقَى عَلَى سَامِعِهِ بِصَيْغَةِ الْجَزَمِ بَلْ قَالَ : أَلَا تَأْكُلُونَ ؟ عَلَى سَبِيلِ الْعَرَضِ وَالتَّلْفُظِ كَمَا يَقُولُ الْقَاتِلُ : إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَفْضَلَ وَتَعَسَّنَ وَتَتَصَدَّقَ فَافْعَلْ ﴿٨٥﴾ «فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خَيْفَةً» أَيِ فَاضْمَرُ فِي نَفْسِهِ اخْوَفَ مِنْهُمْ لِمَا رَأَى إِعْرَاضَهُمْ عَنِ الطَّعَامِ «قَالُوا لَا تَخْشَفْ» أَيِ قَالُوا لَهُ لَا تَخَفْ إِنَّا رَسَلْنَا رَبَّكَ «وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلَيْهِ» أَيِ وَبَشِّرُوهُ بِوَلَدٍ يُولِدُ لَهُ مِنْ زَوْجَتِهِ سَارَةً يَكُونُ عَلَمًا عِنْدَ بُلُوغِهِ قَالَ أَبُو حَيَّانَ : وَفِيهِ تَبَشِيرٌ بِحَيَاتِهِ حَتَّى يَكُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ ^(٨٦) ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْمِشْرَ بِهِ هُوَ إِسْحَاقُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ هُودٍ «فَبَشِّرْهُمْ بِإِسْحَاقَ وَمَنْ وَرَاءَهُ إِسْحَاقُ يُعَذِّبُ» «فَأَقْبَلَتْ أُمُّرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ» أَيِ أَقْبَلَتْ سَارَةَ نَحْوَهُمْ حِينَ سَمِعَتْ الْبِشَارَةَ فِي صَبِيحَةٍ وَضَجَّةٍ قَالَ الْمُسَرُّونَ : لَمَّا سَمِعَتْ بِالْبِشَارَةِ وَكَانَتْ فِي زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَا الْبَيْتِ جَاءَتْ نَحْوَهُمْ فِي صَبِيحَةٍ عَظِيمَةٍ تَرِيدُ أَنْ تَنْتَفِرَ الْخَبْرَ «فَصَكَّتْ وَجْهَهَا» أَيِ فَلَطَمَتْ وَجْهَهَا عَلَى عَادَةِ النِّسَاءِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَطَمَتْ وَجْهَهَا تَعَجُّبًا كَمَا تَتَعَجَّبُ النِّسَاءُ مِنَ الْأَمْرِ الْغَرِيبِ ^(٨٧) «وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ» أَيِ قَالَتْ أَنَا عَجُوزٌ عَقِيمٌ كَيْفَ أُلَدُ ؟ وَالْعَقِيمُ هِيَ الَّتِي لَمْ تَلِدْ نَظَرًا لِنَقْطَاعِ حَبْلِهَا قَالَ الْإِمَامُ الْجَلَالُ : كَانَ عَمَرُهَا تَسْعًا وَتِسْعِينَ سَنَةً ، وَعَمَرُ إِبرَاهِيمَ مِائَةً وَعِشْرِينَ ^(٨٨) «قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ» أَيِ الْأَمْرُ كَمَا أَخْبَرْنَاكَ هَكَذَا حَكَمَ وَقَضَى رَبُّكَ مِنَ الْأَزَلِ فَلَا تَعْجَبِي وَلَا تَشْكِي فِيهِ «إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ» أَيِ الْحَكِيمُ فِي صُنْعِهِ ، الْعَلِيمُ بِمَصَالِحِ خَلْقِهِ «قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ» أَيِ مَا شَأْنُكُمْ الْخَطِيرُ الَّذِي لَاجِلُهُ أَرْسَلْتُمْ أَيُّهَا الْمَلَائِكَةُ الْأَبْرَارَ ؟ قَالَ الْبِيْهَاضِيُّ : لَمَّا عَلِمَ أَنَّهُمْ مَلَائِكَةٌ وَأَنَّهُمْ لَا يَنْزِلُونَ بِمَجْمَعِينَ إِلَّا لِأَمْرِ عَظِيمٍ سَأَلَ عَنْهُ «قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ» أَيِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنَا لِإِهْلَآكَ قَوْمَ لُوطَ الَّذِينَ ارْتَكَبُوا أَفْشَحَ الْجَرَائِمِ «الْلُّوَاطُ» وَكَانُوا ذَوِي جَرَائِمٍ مُتَعَدَّةٍ ، وَهِيَ كِبَارُ الْمَعَاصِي مِنْ كُفْرٍ وَعَصْيَانٍ «لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ» أَيِ لِنَهْلِكَهُمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ طِينٍ مُتَحَجَّرٍ مُطْبُوعٍ بِالْثَانِ وَهُوَ السَّجِيلُ قَالَ أَبُو حَيَّانَ : وَالسَّجِيلُ طِينٌ يَطْبُخُ كَمَا يَطْبُخُ الْأَجْرُ حَتَّى يَصْبَحَ فِي صَلَابَةِ الْحِجَارَةِ ^(٨٩) «مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ» أَيِ مَعْلُومَةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِعِلَامَةٍ ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا اسْمُ صَاحِبِهَا الَّذِي يَمْلِكُ بِهَا «لِلْمُسْرِفِينَ» أَيِ

(۱) مختصر تفسیر ابن کثیر ۳/ ۳۸۵ . (۲) البحر للمحیط ۸/ ۱۳۹ . (۳) مختصر ابن کثیر ۳/ ۳۸۵ .

(٤) حاشية تفسير الجلالين ٤/ ١٢٦ . (٥) تفسير الفيضاني ٤/ ١٦٧ . (٦) البحر المحيط ٨/ ١٤٠ .

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٦٦﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٦٧﴾

المجاورين الحد في الفجور قال الصاوي : كان في قرى لوط ستمائة ألف فادخل جبريل جناحه تحت الأرض فاقطع قراهم ، ورفعها حتى سمع أهل السماء أصواتهم ثم قلبها ، ثم أرسل الحجارة على من كان خارجاً عنها ^(١) «فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين» أي فأخرجنا من كان في قرى أهل لوط من المؤمنين ثلاثاً يهلكوا «فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» أي فما كان فيها بعد البحث والتفتيش غير أهل بيت واحد من المسلمين قال مجاهد : هم لوط وأبنتاه ، والغرض من الآية بيان قلة المؤمنين الناجين من العذاب ، وكثرة الكافرين المستحقين للهلاك قال الإمام الجلال : وصفوا بالإيمان والإسلام أي هم مصدقون بقلوبهم ، عاملون بجوارحهم الطاعات ^(٢) «وتركنا فيها آية» أي أبقينا في تلك القرى المهلكة بعد إهلاك الظالمين علامة على هلاكهم يجعل عاليها سافلها «للذين يخافون العذاب الأليم» أي للذين يخافون عذاب الله فإنهم المعتبرون به قال ابن كثير : ومعنى الآية «وتركنا فيها آية» أي جعلناها عبرة بما أنزلنا بهم من العذاب والنكال ، وجعلنا عثمتهم بحيرة متنة خبيثة ففي ذلك عبرة للمؤمنين الذين يخافون العذاب الأليم ^(٣) .

تسبيحة : قال الإمام الرازي : في قصة ضيف إبراهيم لتسلي لقلب النبي الكريم ﷺ بيان أن غيره من الأنبياء عليهم السلام كان مثله ، واختار تعالى إبراهيم لكونه شيخ المرسلين ، وكون النبي ﷺ على سنته في بعض الأشياء ، وفيها إنذار لقومه بما جرى من الضيف ومن أنزال الحجارة على المذنبين المضلين ^(٤) .

...

قال الله تعالى : ﴿وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلاطين مبين . . إلى . . من يومهم الذي يوعدون﴾
من آية (٣٨) إلى آية (٦٠) نهاية السورة .

المناسبة : لما ذكر تعالى قصة ضيف إبراهيم الذين أرسلوا له لوط ، أتبعه بذكر قصص الأمم الطاغية ، فذكر منهم فرعون وجنوده ، وعاداً ، وثمود ، وقوم نوح ، تسلياً للنبي عليه السلام ، وتذكيراً للأنام بانتقام الله من أعدائه وأعداء رسله ، ثم ذكر دلائل القدرة والوحدانية ، وختم السورة الكريمة بإنذار المكذبين الضالين .

اللفظ : «نبذناهم» طرحناهم «البحر» الميم «آت بما يلام عليه» الرميم «الشيء المالك البالي قال الزجاج : الرميم : الورق الجاف المتحطم مثل المشيم» ^(٥) ، ورم العظم إذا بلي فهو رمة

(١) حاشية الصاوي ١٢٦/٤ . (٢) تفسير الجلالين ٢٠٥/٤ . (٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣٨٥/٣ .

(٤) التفسير الكبير ٦٦٦/٧ . (٥) زاد المسير ٣٩/٨ .

وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ سُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٢٨﴾ فَتَوَلَّىٰ رُكْبَتَهُ ۖ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٢٩﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٣٠﴾ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٣١﴾ مَا تَدْرِمْنٰ نَفْسًا وَّأَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَارْمٍ ﴿٣٢﴾

ورميم قال جرير يرثي ابنه :

تركتني حين كف الدهر من بصري وإذ بقيت كعظم الرثة البالي^(١)
 «الماهدون» مهدت الفراش مهداً بسطته ووطأته ، والتمهيد تسوية الشيء وإصلاحه «ذنوباً»
 الذنوب : بفتح الدال النصب من العذاب .

التفسير : «وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون» أي جعلناه في قصة موسى أيضاً آية وعبرة وقت لإرسالنا له إلى فرعون «بسلطان مبين» أي بحجة واضحة ودليل باهر «فتولى ركبته» أي فأعرض عن الإيمان بموسى بجموعه وأجناده ، وقوته وسلطانه قال مجاهد : تعزز عدو الله بأصحابه^(٢) والعرض أن فرعون أعرض عن الإيمان بسبب ما كان يتقوى به من جنوده لأنهم كانوا له كالركن الذي يعتمد عليه البنيان «وقال ساحراً أو مجنوناً» أي وقال اللعين في شأن موسى إنه ساحر» ولذلك أتى بهذه الحوارق ، أو مجنون وللذلك ادعى الرسالة ، وإثما قال ذلك تمويهاً على قومه لا شكاً منه في صدق موسى^(٣) «فأخذناه وجنوده» أي فأخذنا فرعون مع أصحابه وجنوده «فنبدناهم في اليم» أي فطرحناهم في البحر لما أغضبونا وكذبوا رسولنا «وهو مليم» أي وهو أتى بما يلام عليه من الكفر والطغيان . ثم لما انتهت من قصة فرعون أعقبها بذكر قصة عاد فقال «وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم» أي وجعلنا في قصة عاد كذلك آية لمن تأمل حين أرسلنا عليهم الريح المدمرة ، التي لا خير فيها ولا بركة ، لأنها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر ، وإثما هي للإهلاك ، وهي الريح التي تسنى الدبور وفي الصحيح «نصرت بالصبا وأهلك عاداً بالدبور» قال المفسرون : سميت «الريح العقيم» تشبيهاً لما يعقم المرأة التي لا تحمل ولا تلد ، ولما كانت هذه الريح لا تلقح سحابة ولا شجراً ، ولا خير فيها ولا بركة لأنها لا تحمل للمطر شبهت بالمرأة العقيم «ما تدر من شيء أنت عليه» أي ما تترك شيئاً مررت عليه في طريقها مما أراد الله تدميره وإهلاكه «إلا جعلته كارمياً» أي إلا جعلته كالهشيم المقتت البالي قال ابن عباس : «الرميم» الشيء المهالك البالي وقال السدي : هو التراب والرماد المادقوق^(٤) كقوله تعالى «تدمر كل شيء بأمر ربها» قال المفسرون : كانت الريح التي أرسلها الله عليهم ريحاً صرصراً عاتية ، استمرت عليهم

(١) تفسير القرطبي ١/١٧ . ٥١ . (٢) المختصر ٣/٣٨٦ . ونقل عن ابن عباس أن المراد بركته أي بقوته وسلطانه ، وقد جعنا بين المفسرين في التفسير . (٣) لفظة «أر» للشك ، ونذهب بعض المفسرين إلى أنها بمعنى الواو أي ساحر ومجنون لأن اللعين قال الأمرين معاً فقال «إن هذا ساحر» عليهم «وقال «إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» وهو اختيار القرطبي ، وقال الأوسي : لا ضرورة إلى ذلك التحويل لأن اللعين كان يتلون تلوّن الحرياء . (٤) تفسير الخازن ٢/٥٠٤ . (٥) حاشية الجمل ٤/٢٠٧ .

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٦١﴾ فَتَوَاعَا مِنْ أَمْرٍ رَبَّيْهُمْ فَخَلَّتْهُمُ الصَّيْقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٦٢﴾ قَالُوا اسْتَطْلَعُوا مِنْ قِبَالِهِمْ مَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ﴿٦٣﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٦٤﴾ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِينَا وَلَمَّا لَمْ يَسْعَوْا ﴿٦٥﴾ وَالْأَرْضَ قَرَشْنَاهَا فَتَفَنَّمِ الْمُهْلِكُونَ ﴿٦٦﴾

ثمانية أيام متتابعة ، فكانت تهدم البنيان وتنتزع الرجال فترفعهم إلى السماء حتى يرى الواحد منهم كالطير ثم ترمي به إلى الأرض جثة هامدة ﴿كانهم أعجاز نخل خاوية﴾ . ثم أخبر تعالى عن هلاك ثمود فقال ﴿وفي ثمود﴾ أي وجعلنا في ثمود أيضاً آية وعبرة ﴿إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين﴾ أي حين قيل لهم عشوا متمتعين بالدنيا إلى وقت الهلاك بعد عقرهم للناقة ، وهو ثلاثة أيام كما في هود ﴿قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام﴾ ﴿فتمتعوا عن أمر ربهم﴾ أي فاستكبروا عن امتثال أمر الله ، وعصوا رسولهم فمقرروا الناقة ﴿فأخذتهم الصاعقة﴾ أي فأخذتهم الصيحة المهلكة - صيحة العذاب - ﴿وهم ينظرون﴾ أي وهم يشاهدونها ويعانونها لأنها جاءتهم في وضع النهار قال ابن كثير : وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام فجاءهم في صيحة اليوم الرابع بكرة النهار^(١) وقال الألويسي : إن صالحاً عليه السلام وعدهم بالهلاك بعد ثلاثة أيام وقال لهم : تصبح وجوهكم غداً مصفرة ، وبعد غد حمرة ، وفي اليوم الثالث مسوفة ، ثم يصيحكم العذاب ، فلما رأوا الآيات التي بينها عليه السلام عمدوا إلى قتله فجاءه الله ، وفي اليوم الرابع أتتهم الصاعقة وهي نار من السماء وقيل صيحة فهلكوا^(٢) ﴿فما استطاعوا من قيام﴾ أي ما قدروا على الحرب والنهوض من شدة الصيحة ، بل أصبحوا في ديارهم جائعين ﴿وما كانوا منتصرين﴾ أي وما كانوا ممن يتصر لنفسه فيدفع عنها العذاب . ثم أخبر تعالى عن هلاك قوم نوح فقال ﴿وقوم نوح من قبل﴾ أي وأهلكنا قوم نوح بالطوفان من قبل إهلاك هؤلاء المذكورين ﴿إنهم كانوا قوماً فاسقين﴾ لتعليل للهلاك أي لأنهم كانوا فسقة خارجين عن طاعة الرحمن بارتكابهم الكفر والعصيان . ولما انتهى من أخبار هلاك الأمم الطاغية المكذبة ، شرع في بيان دلائل القدرة والوحدانية فقال ﴿والسَّاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِينَا﴾ أي وشيدنا السماء وأحكمنا خلقها بقوة وقدرة قال ابن عباس : ﴿بأيدي﴾ بقوة^(٣) ﴿ولمَّا لَمْ يَسْعَوْا﴾ أي ولما لموسعون في خلق السماء ، فإن الأرض وما يحيط بها من الهواء والماء بالنسبة لها كحلقة صغيرة في فلاة كما ورد في بعض الأحاديث^(٤) وقال ابن عباس : ﴿لموسعون﴾ أي تقادرون ، من الوسع بمعنى الطاقة ﴿والأرض قرشناها﴾ أي والأرض مهدناها لتستقروا عليها ، وبسطناها لكم ومددنا فيها لتنتعوا بها بالطرقات وأنواع المزروعات ، ولا ينافي ذلك كرويتها ، فذلك أمر مقطوع به ، فإنها مع كرويتها واسعة عمدة ، فيها السهول الفسيحة ، والبقاع الواسعة ، مع الجبال والمضارب ولهذا قال تعالى

(١) غنصر ابن كثير ٣/ ٣٨٦ . (٢) روح المعاني ٢٧/ ١٦ .

(٣) تفسير ابن الجوزي ٨/ ٤٠ . (٤) انظر إلى عظمة الكون بين البصيرة والعقل ، لثري عظمة الخالق الكبير المتعال ، فإن هذه الأرض التي نعيش فوق سطحها ما هي إلا ذرة أو نقطة تسبح في هذا الكون الفسيح ، الذي لا يعلم سمته وعظمت إلا الله رب العالمين ، منشوء الأكران وشائق الإنسان ، ونحن نأتى تقرأ هذه الآية الكريمة ﴿ولمَّا لَمْ يَسْعَوْا﴾ عظمة الكون لتسبح الله مع السبحين بخلقك ولسانك

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾ فَعَرَّوْا إِلَى اللَّهِ لِئَإِيَّائِكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٢﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنَّكُمْ مِنْهُ تُنذِرُونَ ﴿٥٣﴾ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴿٥٤﴾ أَتَوَصَّوْنَ بِهِمْ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَافُونَ ﴿٥٥﴾ فَنُفِثَ عَنْهُمْ فَهُمْ قَدْ عَمِلُوا ﴿٥٦﴾ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٨﴾

﴿فنعم الماهدون﴾ أي نعم الباسطون الموسعون لما نحن ، وصيغة الجمع للتعظيم ﴿ومن كل شيء﴾ خلقنا زوجين﴾ أي ومن كل شيء خلقنا صنفين ونوعين مختلفين ذكرًا وأنثى ، وحلوا وحامضاً ونحو ذلك ﴿لعلكم تذكرون﴾ أي كي تتذكروا عظمة الله فتؤمنوا به ، وتعلموا أن خالق الأزواج واحد أحد ﴿فسروا إلى الله﴾ أي الجأوا إلى الله ، وأهرعوا إلى توحيده وطاعته قال أبو حيان : والأمر بالفرار إلى الله أمرٌ بالدخول في الإيمان وطاعة الرحمن ، وإنما ذكر بلفظ الفرار لينبه على أن وراء الناس عقاباً وعداباً ، وأمرٌ حقه أن يقر منه ، فقد جمعت اللفظة بين التحذير والاستدعاء ، ومثله قول النبي ﷺ : (لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك)^(١) وقال ابن الجوزي : المعنى امرؤوا بما يوجب العقاب من الكفر والعصيان ، إلى ما يوجب الثواب من الطاعة والإيمان^(٢) ﴿إنسي لكم منه نذير﴾ أي إني أنذركم عذاب الله وأخوفكم انتقامه ﴿مبين﴾ أي واضح أمرى فقد أيديني الله بالمعجزات الباهرات ﴿ولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر﴾ أي لا تشركوا مع الله أحداً من بشر أو حجر ﴿إنسي لكم منه نذير مبين﴾ كرر اللفظ للتأكيد والتنبيه إلى خطر الإشراك بالله قال الحازن : وإنما كرر اللفظ عند الأمر بالطاعة ، والنهي عن الشرك ، ليعلم أن الإيمان لا ينفع إلا مع العمل ، كما أن العمل لا ينفع إلا مع الإيمان ، وأنه لا يفوز وينجو عند الله إلا بالجامع بينهما^(٣) ﴿كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون﴾ هذه تسلية للنبي ﷺ أي كما كذبت قومك يا محمد ، وقالوا عنك إنك ساحر أو مجنون ، كذلك قال المكذبون الأولون لرسولهم ، فلا تحزن لما يقول المجرمون ﴿أتواصوا به﴾ أي هل أوصي أولهم آخرهم بالتكذيب ؟ وهو استفهام للتعجب من إجماعهم على تلك الكلمة الشنيعة ، ثم أضرب عن هذا التفي والتريخ فقال ﴿بل هم قوم طافون﴾ أي لم يوص بعضهم بعضاً بذلك ، بل حلهم الطغيان على التكذيب والعصيان فلذلك قالوا ما قالوا ﴿فتول عنهم﴾ أي فأعرض يا محمد عنهم ﴿فما أنت بمعلوم﴾ أي فلا لوم عليك ولا عتاب ، لأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ، وبذلت الجهد في النصح والإرشاد ﴿وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين﴾ أي لا تدع التذكير والموعظة فإن القلوب المؤمنة تستنفع وتتأثر بالموعظة الحسنة . ثم ذكر تعالى الغاية من خلق الخلق فقال ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا

(١) هذا قول ابن زيد ، وقال جاهد : يعني به للتطيلات كالذكر والأنثى ، والسماء والأرض ، والشمس والقمر ، والليل والنهار ، والنور والظلام ، والخير والشر ومثال ذلك كذا في القرطبي ٥٣/١٧ وهو اختيار الطبري لأنه أدل على العظمة والنفرة . (٢) البحر المحیط

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿١٠٠﴾ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعِجِلُونَ ﴿١٠١﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿١٠٢﴾

ليعبدون ﴿١٠٠﴾ أي وما خلقت الثقلين الإنس والجن إلا لعبادتي وتوحيدي ، لا لطلب الدنيا والانهماك بها قال ابن عباس : ﴿إلا ليعبدون﴾ إلا ليقروا لي بالعبادة طوعاً أو كرهاً وقال مجاهد : إلا ليعرفوني ﴿١٠١﴾ قال الرازي : لما بين تعالى حال المكذبين ذكر هذه الآية ليبين سوء صنيعهم حيث تركوا عبادة الله مع أن خلقهم لم يكن إلا للعبادة ﴿١٠٢﴾ وما أريدُ منهم من رزقٍ ﴿١٠٠﴾ أي لا أريدُ منهم أن يرزقوني أو يرزقوا أنفسهم أو غيرهم بل أنا الرزاق العطوي ﴿١٠١﴾ وما أريدُ أن يطعمون ﴿١٠٠﴾ أي ولا أريدُ منهم أن يطعموا خلقي ولا أن يطعموني فانا الغني الحميد قال البيضاوي : والمراد أن يبين أن شأنه مع عباده ليس شأن السادة مع عبيدهم ، فإنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معاشهم ﴿١٠١﴾ ، فكانه سبحانه يقول : ما أريدُ أن أستعين بهم كما يستعين السادة بعبيدهم ، فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتي ﴿١٠٠﴾ إن الله هو الرزاق ﴿١٠٠﴾ أي إنه جل وعلا هو الرزاق ، المتكفل بأرزاق العباد وحاجاتهم ، أتى باسم الجلالة الظاهر للتضخيم والتعظيم ، وأكد الجملة بأن الضمير المنفصل لقطع أوهام الخلق في أمور الرزق ، وليقوي اعتمادهم على الله ﴿ذُو الْقُوَّةِ﴾ أي ذو القدرة الباهرة ﴿المتين﴾ أي شديد القوة لا يطرأ عليه عجزٌ ولا ضعف قال ابن كثير : أخبر تعالى أنه غير محتاج إليهم ، بل هم الفقراء إلى الله في جميع أحوالهم فهو خالقهم ورازقهم ، وفي الحديث القدسي (يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى ، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلاً ولم أسدُ فرك) ﴿١٠١﴾ فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم ﴿١٠١﴾ أي فإن هؤلاء الكفار الذين كذبوا الرسول ﷺ نصيباً من العذاب مثل نصيب أسلافهم الذين أهلكوا كقوم نوح وعاد وثمود ﴿فلا يستعجلون﴾ أي فلا يتمجلوا عذابي فإنه واقع لا محالة إن عاجلاً أو آجلاً ﴿فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون﴾ أي هلاك ودمار وشدة عذاب هؤلاء الكفار في يوم القيامة الذي وعدهم الله به .

البَلاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الطباق ﴿وفي أمواهم حقٌ للسائل والمحروم﴾ لأن السائل الطالب ، والمحروم المتعفف .
- ٢ - تأكيد الخبر بالقسم وإن واللام ﴿قرب السماء والأرض إنه لحق﴾ ويسمى هذا الضرب إنكارياً ، لأن المخاطب منكر لذلك .
- ٣ - أسلوب التشويق والتضخيم ﴿هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين﴾ ؟
- ٤ - الاستعارة ﴿فتولى بركته﴾ استعارة الركن للجنود والجموع لأنه يحصل بهم التقوى والاعتماد كما

(١) تفسير القرطبي ١٧/ ٥٥ . (٢) تفسير الفخر الرازي ٧/ ٦٨٥ .

(٣) تفسير البيضاوي ١٦٨/ ٤ . (٤) أخرجه الترمذي وأحمد وانظر المختصر ٣٨٧/ ٣ .

يعتمد على الركن في البناء أو استعارة للقوة والشدة .

- ٥ - المجاز العقلي ﴿وهو ملهم﴾ أطلق اسم الفاعل على اسم المفعول أي ملام على طفليانه .
 - ٦ - الاستعارة التبعية ﴿الريح العقيم﴾ شبه إهلاكهم وقطع دابرهم بمقم النساء وعدم حملهن ثم أطلق المشبه به على المشبه واشتق منه العقيم بطريق الاستعارة .
 - ٧ - حذف الإيجاز ﴿قوم منكرون﴾ أي أنتم قوم منكرون ومثلها ﴿عجوز عقيم﴾ أي أنا عجوز .
 - ٨ - التشبيه المرسل المجمل ﴿ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم﴾ أي نصيباً من العذاب مثل نصيب أسلافهم المكذبين في الشدة والغلظة ، حذف منه وجه الشبه فهو مجمل .
 - ٩ - الإطناب بتكرار الفعل ﴿ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون﴾ للمبالغة والتأكيد .
 - ١٠ - السجع الرصين غير المتكلف الذي يزيد في جمال الأسلوب ورونقه مثل ﴿والسواء بنيناها بأيدٍ وإنّا لموسعون . . والأرض فرشناها فنعم الماهدون﴾ وهو من المحسنات البديعية .
- لطفية :** ذكر أن أعرابياً سمع قارئاً يقرأ ﴿وفي السماء رزقكم وما توعدون . فو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون﴾ فقال : يا سبحان الله من الذي أغضب الجليل حتى حلف ! ألم يصدقوه في قوله حتى أجنثوه إلى اليمين ؟ يا ويح الناس ! !

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الذاريات »

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ سورة الطور من السور المكية التي تعالج موضوع العقيدة الإسلامية ، وتبحث في أصول العقيدة وهي «الوحدانية ، الرسالة ، البعث والجزاء» .

✽ ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن أهوال الآخرة وشدائدها ، وعما يلقاه الكافرون في ذلك الموقف الرهيب « موقف الحساب » وأقسمت على أن العذاب نازل بالكفار لا محالة ، لا يمنع مانع ولا يدفعه دافع ، وكان القسم بأمور خمسة تنبئاً على أهمية الموضوع .

✽ ثم تناولت الحديث عن المتقين وهم في جنات النعيم ، على سرر متقابلين ، وقد جمع الله لهم أنواع السعادة « الحور العين ، واجتماع الشمل بالدرية والبنين ، والتنعم والتلذذ بأنواع المأكول والمشرب من فواكه وثياب ، ولحوم متنوعة مما يشتهى ويستطاب » إلى غير ما هنالك من أنواع النعيم ، مما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

✽ ثم تحدثت عن رسالة محمد بن عبد الله صلوات الله عليه ، وأمرته بالتذكير والإنذار للكفرة الفجار ، غير عابئة بما يقوله المشركون وما يفتريه المفترون حول الرسالة والرسول ، فليس محمد ﷺ بإنعام الله عليه بالنبوة وإكرامه بالرسالة بكاهن ولا مجنون كما زعم المجرمون .

✽ ثم أنكرت السورة على المشركين مزاعمهم الباطلة في شأن نبوة محمد ﷺ ، وردت عليهم بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة التي تقصم ظهر الباطل ، وأقامت الدلائل على صدق رسالة محمد عليه السلام .

✽ وختمت السورة الكريمة بالتهكم بالكافرين وأوثانهم بطريق التوبيخ والتقريع ، وبينت شدة عنادهم ، وفرط طغيانهم ، وأمرت الرسول ﷺ بالصبر على تحمل الأذى في سبيل الله حتى يأتي نصر الله .

الْقِسْمِيَّة : سميت « سورة الطور » لأن الله تعالى بدأ السورة الكريمة بالقسم بجبل الطور الذي

كَلَّمَ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ مَوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَام ، وَنَالَ ذَلِكَ الْجَبَلُ مِنَ الْأَنْوَارِ وَالتَّجَلِّيَّاتِ وَالْفَيَوضَاتِ الْإِلَهِيَّةِ مَا جَمَلُهُ مَكَانًا وَبِقَعَةٍ مُّشْرِقَةٍ عَلَى سَائِرِ الْجِبَالِ فِي بَقَاعِ الْأَرْضِ .

قال الله تعالى : ﴿وَالطُّورُ . وَكِتَابٌ مَّسْطُورٌ . . . إِلَى . . . إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾
من آية (١) إلى نهاية آية (٢٨) .

اللفظ : ﴿رَقٌّ﴾ الرُّقُّ بالفتح والكسر جلد رقيق يكتب فيه وقال أبو عبيدة : الرُّقُّ الورق وفي الصحاح : الرُّقُّ بالفتح ما يكتب فيه وهو جلد رقيق^(١) ﴿الْمَسْجُورُ﴾ الموقد نارا يقال : سَجَرَتِ النَّارُ أَيِ أَوْقَدَتْهَا ﴿مُتَوَرِّقٌ﴾ مَارَ الشَّيْءُ مَوْرًا إِذَا تَحَرَّكَ وَاضْطَرَبَ ، وَجَاءَ وَذَهَبَ ، قَالَ جَرِيرٌ : وَمَا زَالَتْ الْقَتْلَى تَمُورُ دِمَاقًا بِدَجَلَةٍ حَتَّى مَاءِ دَجَلَةٍ أَشْكَلُ^(٢) ﴿يَدْعُونَ﴾ يَدْفَعُونَ بِشِدَّةٍ وَعَنْفٍ ، وَالذُّعُ : الدَّفْعُ بِشِدَّةٍ وَإِهَانَةٍ ﴿التَّاهِمُ﴾ انْقِصَانُهُمْ ﴿رَهْمِينَ﴾ مَحْبُوسٌ ﴿السُّمُومُ﴾ الرِّيحُ الْحَارَةُ النَّافِلَةُ فِي الْمَسَامِ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالطُّورُ ① وَكِتَابٌ مَّسْطُورٌ ② فِي رَقٍّ مَّنْشُورٍ ③ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ④ وَالسَّعْفِ الْمُرْفُوعِ ⑤

التفسير : ﴿وَالطُّورُ . وَكِتَابٌ مَّسْطُورٌ﴾ أقسم تعالى بجبل الطور الذي كَلَّمَ اللّٰه عليه موسى ، وأقسم بالكتاب الذي أنزله الله على خاتم رسله وهو القرآن العظيم المكتوب ﴿فِي رَقٍّ﴾ أي في أديم من الجلد الرقيق ﴿مَنْشُورٌ﴾ أي مسطوح غير مطوي وغير مختم عليه قال القرطبي : أقسم الله تعالى بالطور - وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى - تشریفاً له وتكريماً ، وتذكيراً لما فيه من الآيات ، وأقسم بالكتاب المسطور أي المكتوب وهو القرآن يقرأه المؤمنون من المصاحف ، ويقرأه الملائكة من اللوح المحفوظ ، وقيل يعني بالكتاب سائر الكتب المنزلة على الأنبياء لأن كل كتاب في رَقٍّ ينشره أهله لقراءته ، والرقُّ ما رُقِّق من الجلد ليكتب فيه^(٣) ﴿وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ﴾ أي وأقسم بالبيت المعمور الذي تطوف به الملائكة الأبرار ، وهو لاهل السماء كالكمة المشرفة لأهل الأرض ، وفي حديث الإسراء (ثم رفع لي البيت المعمور ، فقلت يا جبريل ما هذا ؟ قال : هذا البيت المعمور ، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ، إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم)^(٤) وقال ابن عباس : هو بيت في السماء السابعة حيال الكعبة - أي مقابلها وحذاءها - تَعْمُرُ الملائكة ، يصلي فيه كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون إليه^(٥) ﴿وَالسَّعْفِ الْمُرْفُوعِ﴾ أي والسماء العالية المرتفعة ، الواقعة بقدرة الله بلا عمد ، سُمِّيَ السماء سقفاً لأنها للأرض كالسقف للبيت ودليله ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ وقال ابن عباس : هو العرش

(١) الصحاح مادة رُقٍّ . (٢) تفسير القرطبي ١٧/٦٣ .

(٣) تفسير القرطبي ١٧/٥٨ . (٤) أخرجه مسلم في صحيحه . (٥) مختصر ابن كثير ٣/٢٨٨ .

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴿١﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿٢﴾ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ﴿٣﴾ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴿٤﴾
وَسِيرَ الْجِبَالِ سِيرًا ﴿٥﴾ قَوْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿٧﴾ يَوْمَ يَدْعُونَ إِلَى نَارِ
جَهَنَّمَ دَعَا ﴿٨﴾ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ ﴿٩﴾ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٠﴾

وهو سقف الجنة ﴿والبحر المسجور﴾ أي والبحر المسجور الموقد ناراً يوم القيامة كقوله ﴿وإذا البحار
سُجرت﴾ أي أضمرت حتى تصبح ناراً ملتهبة تتأجج تحيط بأهل الموقف ﴿إن عذاب ربك لواقع﴾ هذا
جواب القسم أي أن عذاب الله لنازل بالكافرين لا محالة قال ابن الجوزي : أقسم تعالى بهذه الأشياء
الخمس للتنبيه على ما فيها من عظيم قدرته على أن عذاب المشركين حق ^(١) ﴿ما له من دافع﴾ أي ليس
له دافع يدفعه عنهم قال أبو حيان : والواو الأولى للقسم وما بعدها للعطف ، والجملة المقسم عليها هي
﴿إن عذاب ربك لواقع﴾ وفي إضافة العذاب للرب لطيفة إذ هو المالك والناظر في مصلحة العبد ،
فإضافته إلى الرب وإضافته لكاف الخطاب أمان له ^(٢) وأن العذاب واقع بمن كذبه ، ولفظ واقع أشد من
كائن ، كانه مهياً في مكان مرتفع فيقع على من حل به ^(٣) ﴿يوم تمور السماء موراً﴾ أي تتحرك السماء
وتضطرب اضطراباً شديداً من هول ذلك اليوم ﴿وتسير الجبال سيراً﴾ أي تتسف نسفاً عن وجه الأرض
فتكون هباءً مثوراً كقوله ﴿ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً﴾ قال الحازن : والحكمة في مور
السماء وسير الجبال ، الإنذار والإعلام بأن لا رجوع ولا عود إلى الدنيا ، وذلك لأن الأرض والسماء وما
بينهما من الجبال والبحار وغير ذلك إنما خلقت لعبارة الدنيا وانتفاع بني آدم بذلك ، فلما لم يبق لهم عودٌ
إليها أزالها الله تعالى وذلك لخراب الدنيا وعمارة الآخرة ^(٤) ﴿قويل يومئذ للمكذبين﴾ أي هلاك ودمار
وشدة عذاب للمكذبين أرسل الله في ذلك اليوم الرهيب ﴿الذين هم في خوضٍ يلعبون﴾ أي الذين
هم في الدنيا يخوضون في الباطل غافلون ساهون عما يراهم ﴿يوم يدعون إلى نار جهنم﴾ أي
يوم يدعون إلى نار جهنم دفعاً بشدة وعنف قال في البحر : وذلك أن خزنة جهنم يغلون أيدي الكفار إلى
أعناقهم ، ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم ، ويدفعون بهم دفعاً إلى النار على وجوههم وزجاً في أفقيهم
حتى يردوا إلى النار ^(٥) ، فإذا دنوا منها قال لهم خزنتها ﴿هذه النار التي كنتم بها تكذبون﴾ أي هذه نار
جهنم التي كنتم تهزءون وتكذبون بها في الدنيا ﴿أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون﴾ أي وتقول لهم
لربانية تفرعاً وتوبيخاً : هل هذا الذي ترونه بأعينكم من العذاب سحرٌ ، أم أنتم اليوم عمي كما كنتم
في الدنيا عمياً عن الخير والإيمان ؟ قال أبو السعود : وقوله تعالى ﴿أفسح هذا﴾ توبيخ لهم وتقريع
حيث كانوا يسمون القرآن الناطق بالسحر فكانه قيل لهم : كنتم تقولون عن القرآن إنه سحر أفهذا

(١) زاد المسير ٤٨ / ٢٠ البحر المحيط ١٤٧ / ٨ والآية فيها أهوال وشدائد ينزع لها قلب المؤمن ، روي عن جابر بن مطعم أنه قال :
قدمت المدينة لأسأل رسول الله ﷺ في أسارى بدر ، فوافيته بقرأ في صلاة المغرب ﴿والطور وكتاب مسطور .. إلى عذاب ربك لواقع .
ما له من دافع﴾ فكانما صدق قلبي ، فأسلمت خوفاً من نزول العذاب ، وما كنت أظن أن أقم من مقام حتى يقع بي العذاب .

(٢) تفسير الحازن ١٠٧ / ٤ (٤) البحر المحيط ١٤٧ / ٨ .

أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكَ إِنَّمَا تُحْزَنُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي جَهَنَّمَ وَبِيعُوا ﴿١٢﴾ فَكَفَّيْنِ بِمَا أَنَّهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَّعَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٣﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ مُتَكِبِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿١٥﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿١٦﴾

العذاب أيضاً سحر أم سُدَّتْ أبصاركم كما سُدَّتْ في الدنيا^(١) ؟ ﴿أصلوها فاصبروا أو لا تصبروا﴾ أي قاسوا شدتها فاصبروا على العذاب أو لا تصبروا ، وهو توبيخ آخر ﴿سواء عليكم﴾ أي ينسأوى عليكم الصبر والجزع لأنكم مغلدون في جهنم أبداً ﴿إنما تُحْزَنُ ما كنتم تعملون﴾ أي إنما تنالون جزاء أعمالكم القبيحة من الكفر والتكذيب ، ولا يظلم ربك أحداً . . ولما ذكر حال الكفرة الأشقياء ذكر حال المؤمنين السعداء على عادة القرآن الكريم في الجمع بين الترهيب والترغيب فقال ﴿إن المؤمنين في جنات ونعيم﴾ أي إن الذين اتقوا ربهم في الدنيا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ، هم في الآخرة في بساتين عظيمة ونعيم مقيم خالد ﴿فأكفَيْنِ بِمَا أَنَّهُمْ رَبُّهُمْ﴾ أي متمتعين ومتلذذين بما أعطاهم ربهم من الخير والكرامة وأصناف الملاذ من مأكول ومشرب ، وملابس ومراكب ، وغير ذلك من ملاذ الجنة ﴿ووفاهم ربُّهم عذاب الجحيم﴾ أي وقد نجاهم ربهم من عذاب جهنم وصرف عنهم أهوالها قال ابن كثير : وتلك نعمة مستقلة بذاتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنة ، التي فيها من السرور ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر^(٢) ﴿كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون﴾ أي يقال لهم : كلوا واشربوا أكلاً وشرباً هنيئاً ، لا تنغيص فيه ولا كدر ، بسبب ما قدمتم من صالح الأعمال . . ثم أخبر تعالى عن حالهم عند أكلهم وشربهم فقال ﴿متكبين على سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ﴾ أي جالسين على هيئة المضطجع على سرر من ذهب مكللة بالدر والياقوت ، مصطفة بعضها إلى جانب بعض ، قال ابن كثير : ﴿مصفوفة﴾ أي وجوه بعضهم إلى بعض كقوله ﴿على سرر متقابلين﴾^(٣) وفي الحديث (إن الرجل ليتكئ المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه ولا يملأه ، يأتيه ما اشتتهت نفسه ولذت عينه)^(٤) ﴿وزوجناهم بحُورٍ عِينٍ﴾ أي وجعلنا لهم قرينات صالحات ، وزوجات حساناً من الحور العين ، وهن نساء بيض واسعات العيون - من الحور وهو شدة البياض ، والعين جمع عينا وهي كبيرة العين - والبياض مع سعة العين نهاية الحسن والجمال والذين آمنوا واتبعتهم ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أي كانوا مؤمنين وشاركهم أولادهم في الإيمان ﴿ألحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ أي ألحَقْنَا الأبناء بالأباء لتقرَّبهم أعيانهم وإن لم يبلغوا علمهم قال ابن عباس : إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كان لم

(١) تفسير أبي السعود على هامش الرازي ٦٩٧/٧ - (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٢٩٠ .

(٣) نفس المرجع السابق والمصنفه - (٤) أخرجه ابن أبي حاتم .

وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفِكَهَةٍ وَحَرَمَ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٦٦﴾ يَنْتَرِعُونَ فِيهَا كَأَسَا لَا لَأَقْرَبُهَا وَلَا تَأْيِمْ ﴿٦٧﴾ * وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ ﴿٦٨﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٧٠﴾

يلفها بعمله لتقرّبهم عنه وتلا الآية^(١) قال الزمخشري : فيجمع الله لأهل الجنة أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم ، وبمزاوجة الحور العين ، وبإئانة الإخوان للمؤمنين ، وياجتماع أولادهم ونسلهم بهم^(٢) ﴿وما أَلْتَنَاهُمْ من عملهم من شيء﴾ أي وما نقصنا الآباء من ثواب عملهم شيئاً قال في البحر : المعنى أنه تعالى يلحق المقصّر بالمحسن ولا ينقص المحسن من أجره شيئاً^(٣) ﴿كل أمرى بما كسب رهين﴾ أي كل إنسان مرتبه بعمله لا يعمل عليه ذنب غيره سواء كان أباً أو إبناً وقال ابن عباس : ارتهن أهل جهنم بأعمالهم ، وصار أهل الجنة إلى نعيمهم^(٤) وقال الحازن : المراد بالآية الكافر أي كل كافر بما عمل من الشرك مرتبه بعمله في النار ، والمؤمن لا يكون مرتبه بعمله لقوله تعالى ﴿كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين﴾^(٥) . ثم ذكر ما وعدهم به من الفضل والنعمة فقال ﴿وأمَدَدْنَاهُمْ بِفِكَهَةٍ وَلِحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ أي وزدناهم - فوق ما لهم من النعيم - بفواكه ولحوم من أنواع شتى مما يستطاب ويُشتهى ﴿يَنْتَرِعُونَ فِيهَا كَأَسَا﴾ أي يتعاطون في الجنة كأساً من الخمر ، يتجاذبها بعضهم من بعض تلذذاً وتأنساً قال الألويسي : أي يتجاذبونها تتجاذب ملاعبة كما يفعل ذلك التنداس في الدنيا لشدة سرورهم^(٦) ﴿لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْيِمْ﴾ أي لا يقع بينهم بسبب شرها هذيان حتى يتكلموا بساقط الكلام ، ولا يلحقهم إثم كما يلحق شارب الخمر في الدنيا قال قتادة : نزه الله خير الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاها ، فنفى عنها صداع الرأس ، ووجع البطن ، وإزالة العقل ، وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام الفارغ الذي لا فائدة فيه ، المتضمن للهذيان والفحش ، ووصفها بحسن منظرها ، وطيب طعمها ، فقال ﴿يُضَاءُ لُذَّةً لِلشَّارِبِينَ . لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾^(٧) ثم قال تعالى ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ﴾ أي يطوف عليهم للخدمة غلمان ممالئك خصصهم تعالى لخدمتهم ﴿كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ﴾ أي كأنهم في الحسن ، والياض ، والصفاء اللؤلؤ المصون في الصدف قال القرطبي : وهو لاء الغلمان قيل هم أولاد المؤمنين وهم خدم أهل الجنة ، وليس في الجنة نصب ولا حاجة إلى خدمة ، ولكنه أخبر بأنهم على غاية النعيم^(٨) ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ أي أقبل أهل الجنة يسأل بعضهم بعضاً عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا ، تلذذاً بالحدث ، واعتراضاً بالنعمة ﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ أي قال المستولون : إنا كنا في دار الدنيا خائفين من ربنا ، مشفقين من عذابه وعقابه

(١) تفسير القرطبي ١٧/٦٦ . (٢) تفسير الكشاف ٤/٢٧٢ .

(٣) البحر المحيط ٨/١٤٩ وهذا تأويل ابن عباس . (٤) القرطبي ١٧/٦٨ .

(٥) تفسير الحازن ٤/٢٠٨ . (٦) روح المعاني ٢٧/٣٤ .

(٧) مختصر ابن كثير ٣/٣٩١ . (٨) تفسير القرطبي ١٧/٦٩ .

قُلْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٥٣﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾

﴿فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ﴾ أي فآكرمنا الله بالمغفرة والجنة ، وأجارنا عما نخاف ، وحمانا من عذاب جهنم النافذة في المسام نفوذ الريح الحارة الشديدة وهي التي تسمى ﴿السوموم﴾ قال الفخر الرازي : والآية إشارة إلى أن أهل الجنة يعلمون ما جرى عليهم في الدنيا ويذكرونه ، وكذلك الكافر لا ينسى ما كان له من النعيم في الدنيا ، فتزداد لذة المؤمن حيث يرى نفسه انتقلت من الضيق إلى السعة ، ومن السجن إلى الجنة ، ويزداد الكافر ألماً حيث يرى نفسه انتقلت من النعيم إلى الجحيم^(١) ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ﴾ أي قاله أهل الجنة : إنا كنا في الدنيا نعبد الله ونتضرع إليه ، فاستجاب الله لنا فأعطانا سؤلنا ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ أي إنه تعالى هو المحسن ، المتفضل على عباده بالرحمة والغفران ، وهو كالتعليل لما سبق ، عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قرأت هذه الآية ﴿فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ﴾ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم﴾ فقالت : اللهم مَنْ عَلَيْنَا وَقَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّكَ أَنْتَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ^(٢) .

قال الله تعالى : ﴿فَذَكِّرْهَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا بَجْنُونٍ... إِلَى... فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾ من آية (٢٩) إلى آية (٤٩) نهاية السورة .

المتأسفة : لما تقدم إقسام الله تعالى على وقوع العذاب بالكافرين ، وذكر أشياء من أحوال المذنبين والتاجين ، أمر تعالى رسوله بالتذكير ، إنذاراً للكافرين وتبشيراً للمؤمنين ، وختم السورة الكريمة ببيان عاقبة المكذبين ، وحفظ الله وراعته لرسوله الكريم ﷺ

اللفظة : ﴿رب المنون﴾ حوادث الدهر وصروفه ، والمنون هو الدهر قال أبو ذؤيب :

أَمِنْ الْمُنُونِ وَرَبِّهِ تَوَجَّعَ
وَالدَّهْرُ لَيْسَ بِمَحْتَبٍ مِنْ يَجْزَعُ^(٣)
والمنون أيضاً الموت من المن بمعنى القطع لأنه يقطع الأعمار ﴿أحلامهم﴾ عقولهم جمع حلم وهو العقل ﴿المسيطر﴾ المسيطر : المتسلط على الشيء ﴿كسفا﴾ قطعة يقال : كسف بسكون السين وكسفة أي قطعة وجمعه كسف بفتح السين ﴿مركوم﴾ متجمع ومتراكم بعضه فوق بعض .

فَذَكِّرْ فَإِنَّكَ أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا بَجْنُونٍ ﴿٥٤﴾

النفيسير : ﴿فَذَكِّرْهَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ﴾ أي فذكر يا محمد بالقرآن قومك وعظهم به ، فإن أنت بإزعام الله عليك بالنبوة وإكرامه لك بالرسالة ﴿بكاهن ولا بجنون﴾ أي لست كاهناً تخبر بالأمور الغيبية من غير وحي ، ولا بجنوناً كما زعم المشركون ، إنما تنطق بالوحي . . ثم أنكر عليهم

(١) التفسير الكبير للرازي ٧/ ٧٠٥ . (٢) مختصر ابن كثير ٣/ ٣٩٢ . (٣) زاد المسير ٨/ ٥٤ وانظر الصحاح للجوهري .

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَبِّهِ ۖ أَلَمْ نَقُلْ تَرَبَّصُوا فِلَاقِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُرْتَصِينَ ۖ (١) أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَهْلُكُمُ بِبِدْعٍ ۖ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ۖ (٢) أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ (٣) فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ۖ (٤) أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ ۖ أَمْ هُمْ أَكْنَعِلِقُونَ ۖ (٥) أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ۖ (٦)

مزاعمهم الباطلة في شأن الرسول فقال ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَبِّهِ﴾ أي بل يقولون المشركون هو شاعر ننظر به حوادث الدهر وصروفه حتى يهلك فنستريح منه ؟ قال الحازن : ورَبُّ المتون حوادث الدهر وصروفه ، وغرضهم أنه يهلك ويموت كما هلك من كان قبله من الشعراء ، والمتون اسم للموت وللدهر وأصله القطع ، سمياً بذلك لأنها يقطعان الأجل (١) ﴿قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُرْتَصِينَ﴾ أي قل لهم يا محمد : انظروا بي الموت فإنني منتظر هلاككم كما تنتظرون هلاكي ، وهو تهكم بهم مع التهديد والوعيد ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَهْلُكُمُ بِبِدْعٍ﴾ ؟ أي أم تأمرهم عقولهم بهذا الكذب والبهتان ؟ قال الحازن : وذلك أن عطاء قريش كانوا يوصفون بالأحلام والعقول ، فأزرى الله بعقولهم حين لم تشبر لهم معرفة الحق من الباطل (٢) ، وهو تهكم آخر بالمشركين ﴿أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ أي بل هم قوم مجاوزون الحد في الكفر والطغيان ، والمكابرة والعناد ﴿أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ﴾ أي أم يقولون إن محمداً اختلق القرآن وافتراه من عند نفسه قال القرطبي : والتقول تكلف القول ، وإنما يستعمل في الكذب في غالب الأمر ، يقال : قَوَّلْتِي مَا لَمْ أَقُلْ أَي ادعيت عليه ، وتقول عليه أي كذب عليه (٣) ﴿بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي ليس الأمر كما زعموا بل لا يصدقون بالقرآن استكباراً وعناداً ثم ألزمهم تعالى الحجة فقال ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ أي فليأتوا بكلام مماثل للقرآن في نظمه وحسنه وبيانه ، إن كانوا صادقين في قولهم إن محمداً افتراه ، وهو تعجيز لهم مع التوبيخ ﴿أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ أي هل خلقوا من غير رب ولا خالق ؟ قال ابن عباس : من غير رب خلقهم وقدرهم (٤) ﴿أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ أي أم هم الخالقون لأنفسهم ، حتى تجرأوا فأنكروا وجود الله جل وعلا ؟ ﴿أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ أي أم هم خلقوا السموات والأرض ؟ وإنما خص السموات والأرض بالذكر من بين سائر المخلوقات لعظمها وشرفها ، ثم يبين تعالى السبب في إنكارهم لوحدة الله فقال ﴿بَلْ لَا يُوقِنُونَ﴾ أي بل لا يصدقون ولا يؤمنون بوحدة الله وقدرته على البعث ولذلك ينكرون الخالق قال الحازن : ومعنى الآية هل خلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق وذلك مما لا يجوز أن يكون ، لأن تعلق الخلق بالخالق ضروري ، فإن أنكروا الخالق لم يميز أن يوجدوا بلا خالق ، أم هم الخالقون لأنفسهم ؟ وذلك في البطلان أشد ، لأن ما لا وجود له كيف يخلق ؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة

(١) تفسير الحازن ٢/٩٠ ، (٢) نفس المرجع السابق والصفحة . (٣) تفسير القرطبي ١٧/٧٣ ، (٤) تفسير القرطبي ١٧/٧٤ .

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَيْكَ أَمْ هُمُ الْمُصِيطِرُونَ ﴿٧٧﴾ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَوِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعَهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٧٨﴾ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكِنَّ الْبَنُونَ ﴿٧٩﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَرٍ مُثْقَلُونَ ﴿٨٠﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿٨١﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٨٢﴾

عليهم بأن لهم خالفاً فليؤمروا به ، وليحذروه ، وليعبدوه ، وليوقنوا أنه ربههم وخالفهم^(١) ﴿٨١﴾ أم عندهم خزائن ربك ؟ أي أعندهم خزائن رزق الله ورحمته حتى يعطوا النبوة من شاءوا ويمنعوها ممن شاءوا ؟ قال ابن عباس : ﴿خزائن ربك﴾ المطر والرزق وقال عكرمة : النبوة^(٢) ﴿٨٢﴾ أم هم المسيطرون ؟ أي أم هم الغالبون القاهرون حتى يتصرفوا في الخلق كما يشاؤون ؟ لا بل الله عز وجل هو الخالق المالك التصرف وقال عطية : ﴿أم هم المسيطرون﴾ أم هم الأرباب يفعلون ما يشاؤون ولا يكونون تحت أمر ولا نهي^(٣) ؟ ﴿٨٣﴾ أم لهم سلم يستمعون فيه ؟ أي أم لهم مرقى ومصعد إلى السماء يستمعون فيه كلام الملائكة والوحي فيعملون أنهم على حق فهم به مستمسكون ؟ ﴿٨٤﴾ فليأت مستمعهم بسطان مبين^(٤) أي فليأت من يزعم ذلك بحجة بيّنة واضحة على صدق استماعه كما أتى محمد بالبرهان القاطع . ثم وبخهم تعالى على ما هو أشنع وأقبح من تلك المزاعم الباطلة وهو نسبتهم إلى الله البنات ، وجعلهم لله جل وعلا ما يكرهون لأنفسهم فقال ﴿٨٥﴾ أم له البنات ولكم البنون ؟ أي كيف تجعلون لله البنات - مع كراهتكم هن - وتجعلون لأنفسكم البنين ؟ أم هذا هو المنطق والإنصاف ؟ قال القرطبي : سقوا أحلامهم توبيخاً لهم وتقريعاً والمعنى أتضيفون إلى الله البنات مع أنفتكم منهن ، ومن كان عقله هكذا فلا يستبعد منه إنكار البعث^(٥) وقال أبو السعود : تسفيه لهم وتركيب لعقولهم ، وإيدان بأن من هذا رأيه لا يكاد يعد من العقلاء ، فضلاً عن الترفي إلى عالم الملكوت ، والإطلاع على الأسرار الغيبية ، والاتفات إلى الخطاب لتشديد الإنكار والتوبيخ^(٦) ﴿٨٦﴾ أم تسألهم أجراً ؟ أي هل تسألهم يا محمد أجراً على تبليغ الرسالة وتعليم أحكام الدين ؟ ﴿٨٧﴾ فهم من مغرر مثقلون ؟ أي فهم بسبب ذلك الأجر والغرم الثقيل الذي أوجبه عليهم مجاهدون ومتعبون فلذلك يزهدون في اتباعك ، ولا يدخلون في الإسلام ؟ فإن العادة أن من كلف إنساناً مالاً وضرب عليه جعلاً يصير مثقلاً وغارماً بسببه فيكرهه ولا يسمع قوله ولا يمتثل له ﴿٨٨﴾ أم عندهم الغيب فهم يكتبون ؟ أي أعندهم علم الغيب حتى يعلموا أن ما يخبرهم به الرسول ﷺ من أمور الآخرة والحشر والنشر باطلٌ فلذلك يكتبون هذه المعلومات عن معرفتهم ويقين ؟ قال قتادة : هو رد لقولهم ﴿شاعر ترتبص به ربب المتن﴾ والمعنى أعلموا أن محمداً يموت قبلهم حتى يحكموا بذلك^(٩) ؟ وقال ابن عباس . أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ، ويخبرون الناس بما فيه ؟ ليس الأمر كذلك فإنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض والغيب إلا الله ﴿٩٠﴾ أم يريدون كيداً ؟ أي أريد

(١) صبر الحازن ٤ / ٢١٠ . (٢) تفسير القرطبي ١٧ / ٧٤ . (٣) تفسير ابن الجوزي ٨ / ٥٧ . (٤) تفسير القرطبي ١٧ / ٧٦ .

(٥) تفسير أبي السعود ٥ / ١٧٥ . (٦) تفسير ابن الجوزي ٨ / ٥٨ . (٧) تفسير القرطبي ١٧ / ٧٦ .

أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٥﴾ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ﴿١٦﴾ فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿١٧﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٨﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢٠﴾

هؤلاء المجرمون أن يتأمروا عليك يا محمد ؟ قال المفسرون : والآية إشارة إلى كيدهم في دار الندوة وتأمرهم على قتل الرسول ﷺ كما قال تعالى ﴿وَلَا يَكْرَهُكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُجْرِكَوكَ﴾ فالذين كفروا هم المكيدون ، أي فالذين جحدوا رسالة محمد هم المجزيون بكيدهم لأن ضرر ذلك عائد عليهم ، ووباله زاجع على أنفسهم كقوله ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَعْلَاهُ﴾ قال الصاوي : وأوقع الظاهر ﴿فالذين كفروا﴾ موقع المضمر تشبيهاً وتقبيحاً عليهم بتسجيل وصف الكفر ﴿أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ؟﴾ أي لهم إله خالق رازق غير الله تعالى حتى يلجأوا إليه وقت الضيق والشدة ؟ ويستجدوا به لدفع الضرر والعذاب عنهم ؟ ﴿سبحان اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي تنزه وتقديس الله عما يشركون به من الأوثان والأصنام قال الإمام الجلال : والاستفهام بـ « أَمْ » في مواضعها الخمسة عشر للتوبيخ والتفريع والإنكار ﴿...﴾ ثم أخبر تعالى عن شدة طغيانهم وفرط عنادهم فقال ﴿وَلِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا﴾ أي لو عذبناهم بسقوط قطع من السماء نزلت عليهم لم ينتهوا ولم يرجعوا ، ولقالوا في هذا النازل عناداً واستهزاء : إنه سحب مركوم ﴿ويسألوا أصحاب مركوم﴾ أي إنه سحب متراكم بعضه فوق بعض قد سقط علينا قال أبو حيان : كانت قريش قد اقترحت على رسول الله ﷺ فيما اقترحت من قولهم ﴿أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً﴾ فأخبر تعالى أنهم لو رأوا ذلك عياناً حسب اقتراحهم لبلغ بهم عتوهم وجهلهم أن يغالطوا أنفسهم فيما عاينوه ويقولوا : هو سحب مركوم أي سحب متراكم بعضه فوق بعض مطرنا ، وليس بكسف ساقط للعذاب ﴿فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون﴾ أي اتركهم يا محمد يتأدون في غيهم وضلالهم ، حتى يلاقوا ذلك اليوم الرهيب - يوم القيامة - الذي يأتيهم فيه من العذاب ما يزيل عقولهم ويسلب ألبابهم ﴿يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً﴾ أي يوم لا يتفهم كيدهم ولا مكرهم الذي استعملوه في الدنيا ولا يدفع عنهم شيئاً من العذاب ﴿ولا هم ينصرون﴾ أي ولا هم يُنصرون من عذاب الله في الآخرة ﴿وَلِنْ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ﴾ أي وإن للذين كفروا عذاباً شديداً في الدنيا قبل عذاب الآخرة قال ابن عباس : هو عذاب القبر وقال مجاهد : هو الجوع والقحط سبع سنين ﴿٢٠﴾ ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴿أي لا يعلمون أن العذاب نازل بهم﴾ وأصبر لحكم ربك أي اصبر يا محمد على قضاء ربك وحكمه ، فيما خفك به من أعباء الرسالة ﴿فإنك بأعيننا﴾ أي فإنك بحفظنا وكلاءتنا نحرسك ونرعاك ﴿وسبح بحمد ربك حين تقوم﴾ أي ونزه ربك .

(١) حاشية الصاوي ١٣٤/٤ . (٢) تفسير الجلالين ٢٢١/٤ . (٣) تفسير البحر المحیط ١٥٣/٨ . (٤) البحر المحیط ١٥٣/٨ .

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ النُّجُومَ ﴿١١﴾

عما لا يليق به من صفات النقص حين تقوم من منامك ومن كل مجلس بأن تقول : سبحان الله وبحمده قال ابن عباس : أي صلّ لله حين تقوم من منامك ^(١) «ومسن الليل فسبحه» أي ومن الليل فاذكره وابعده بالتلاوة والصلاة والناس نيام كقوله «ومسن الليل فتعبد به نافذة لك» «وإدبار النجوم» أي وصلّ له في آخر الليل حين تدبر وتغيب النجوم بضوء الصبح قال ابن عباس : هما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر وفي الحديث (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) ^(٢) .

البلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي :

١ - جناس الاشتقاق «تور السماء موراً» و«تسير الجبال سيراً» .

٢ - الإهانة والتوبيخ «إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا» وبين قوله «اصبروا» وقوله «أو لا تصبروا» طباق السلب وهو من المحسنات البديعية .

٣ - التشبيه المرسل المجلل «كأنهم لؤلؤٌ مكنون» حذف منه وجه الشبه فهو مجمل .

٤ - الاستعارة التبعية «ريب المنون» شبهت حوادث الدهر بالريب الذي هو الشك بجامع التحير وعدم البقاء على حالة واحدة في كل منهما واستعير لفظ الريب لصروف الدهر ونوائبه بطريق الاستعارة التبعية .

٥ - الأسلوب التهكمي «أم تأمرهم أحلامهم بهذا ؟ هذا بطريق التهكم والسخرية بعقولهم .

٦ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التوبيخ والتفريع لهم «أم له البنات ولكم البنون ؟ » .

٧ - أسلوب الفرض والتقدير «وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً» أي لو راوا ذلك لقالوا ما قالوا .

٨ - السجع الرصين غير المتكلف مثل «والطور وكتاب مسطور في رق منشور» ومثل «إن عذاب ربك لواقع . ما له من دافع» وهلم جرأ .

فائدة : عن جبير بن مطعم قال : قدمت المدينة لأسأل رسول الله ﷺ في أسارى بدر ، فوافيته يقرأ في صلاة المغرب «والطور وكتاب مسطور ..» فلما قرأ «إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع» فكأنما صُدع قلبي ، فأسلمت خوفاً من نزول العذاب ، فلما انتهى إلى هذه الآية «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون» كاد قلبي أن يطير .

« تم بموته تعالى تفسير سورة الطور »

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ سورة النجم مكية وهي تبحث عن موضوع الرسالة في إطارها العام ، وعن موضوع الإيمان بالبعث والنشور شأن سائر السور المكية .

✽ ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن موضوع « المراج » الذي كان معجزة لرسول الإنسانية محمد بن عبد الله صلوات الله عليه ، والذي رأى فيه الرسول الكريم عجائب وغرائب في ملكوت الله الواسع مما يدهش العقول ويغيّر الألباب ، وذكرت الناس بما يجب عليهم من الإيمان والتصديق، وعدم المجادلة والمهارة في مواضع الغيب والوحي .

✽ ثم تلاها الحديث عن الأوثان والأصنام التي عبدها المشركون من دون الله ، وبينت بطلان تلك الآلهة المزعومة ، وبطلان عبادة غير الله ، سواء في ذلك عبادة الأصنام أو عبادة الملائكة الكرام .

✽ ثم تحدثت عن الجزاء العادل يوم الدين ، حيث تجزى كل نفس بما كسبت ، فينال المحسن جزاء إحسانه ، والمسيء جزاء إساءته ، ويتفرق الناس إلى فريقين : أبرار ، وفجار .

✽ وقد ذكرت برهاناً على الجزاء العادل بأن كل إنسان ليس له إلا عمله وسعيه ، وأنه لا تحمل نفسٌ وزر أخرى ، لأن العقوبة لا تتعدى غير المجرم ، وهو شرع الله المستقيم ، وحكمه العادل الذي بينه في القرآن العظيم ، وفي الكتب السأوية السابقة .

✽ وذكرت السورة الكريمة آثار قدرة الله جل وعلا في الإحياء والإماتة ، والبعث بعد الفناء ، والإغناء والإفكار ، وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نقطة إذا غمى .

✽ وختمت السورة الكريمة بما حلّ بالأمم الطاغية كقوم عاد ، وثمود ، وقوم نوح ولوط ، من أنواع العذاب والنمار ، تذكيراً لكفار مكة بالعذاب الذي ينتظرهم بتكذيبهم لرسول الله ﷺ ، وزجراً لأهل البغي والطمع عن الاستمرار في التمرد والعصيان .

قال الله تعالى: ﴿والتَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ • مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ • إِلَىٰ ۖ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نَتَقَىٰ﴾
من آية (١) إلى نهاية آية (٣٢) .

اللفظة: «هوى» هوى بهوى إذا سقط إلى أسفل **مِرَّةً** المِرَّةُ بخر الميم القوة قال قطرب : تقول العرب لكل جزل الرأي حصيف العقل : ذومِرَّةٌ **تَدُلُّ** التبدل : الامتداد من أعلى إلى أسفل يقال : تدلُّ القصة إذا امتد نحو الأسفل **قَاب** قدر قال في البحر : القَابُ والقَاد والقِيد : المقدار **ضَمِيرِي** جائرة ماثلة عن الحق يقال : ضام في الحكم أي جار ، وضاهه حقه أي بخسه قال الشاعر :

ضازت بنو أسلم بحكمهم إذ يجعلون الرأس كالذئب
 (اللمم) الصغار من الذئب قال الزجاج : أصل اللمم ما يعمله الإنسان المرة بعد المرة ولا يقيم عليه
 يقال : ما فعلته إلا لماماً (أجته) جمع جنين وهو الولد ما دام في البطن سمي جنيناً لاستواره .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾ عَلَيْهِمْ شَلِيدُ الْفُؤَىٰ ﴿٥﴾ ذُؤْمِرَةٌ فَأَسْتَوَىٰ ﴿٦﴾

التفسير : ﴿وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ﴾ أي أُنْصَبَ بالنجم وقت سقوطه من علو قال ابن عباس : أُنْصَبَ سبْحَانَهُ بالنجوم إذا انْقَضَتْ في إثر الشياطين حين استراقها السمع^(٧) وقال الحسن : المراد في الآية النجوم إذا انتشرت يوم القيامة كقوله ﴿وَرُودًا الْكَوَاكِبُ انْتَشَرَتْ﴾ قال ابن كثير : الخالق يُنْصَبُ بِمَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ ، وَالْمَخْلُوقُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُنْصَبَ إِلَّا بِالْخَالِقِ^(٨) ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ﴾ أي ما ضلَّ محمدٌ عن طريق الهداية ، وَلَا حَادٍ عَنْ نَهْجِ الْاِسْتِقَامَةِ ﴿وَمَا غَوَى﴾ أي وما اعتقد باطلاً قط بل هو في غاية الهدى والرشد قال أبو السعود : والخطاب لكفار قريش ، والتعجُّير بلفظ ﴿صاحبكم﴾ للإيذان ببؤسهم على تفاصيل أحواله ، فإن طول صحبتهم له ، ومشاهدتهم لمحاسن أوصافه العظيمة مقضية ذلك^(٩) ﴿وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ أي لا يتكلم ﷺ عن هوى نفسي ورأي شخصي ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ أي لا يتكلم إِلَّا بِعَنِ وَحْيٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الْبُيْهَاقِيُّ : أي ما القرآن إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى اللَّهُ إِلَيْهِ^(١٠) ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ﴾ أي علَّمَهُ الْقُرْآنَ مُلْكٌ شَدِيدٌ قُوَاهُ وَهُوَ جَبْرِيلُ الْاَمِينُ قَالَ الْمَفْسُورُونَ : وما يدلُّ على شدة قوته أَنَّهُ قَلَعَ فَرَى قَوْمَ لُوطٍ وَحَمَلَهَا عَلَى جَنَاحِهِ حَتَّى بَلَغَ بِهَا السَّاءَ ثُمَّ قَلَبَهَا ، وَصَاحَ بِشِدَّةٍ فَاصْبَحُوا خَامِلِينَ ، وَكَانَ هَيْبَتُهُ بِالْوَحْيِ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ اَوْصَعَدَهُ فِي اَسْرَعِ مِنْ رَجْعَةِ الطُّرْفِ ﴿ذُو جِبرَةٍ فَاسْتَوَى﴾

(١) تفسير القرطبي ٨٦/١٧ . (٢) البحر المحیط ٨/١٥٤ . (٣) هذه إحدى الروايات عن ابن عباس ، وعنه أن المراد بالنجم الثريا إذا سقطت مع الفجر . (٤) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣٩٦ . (٥) تفسير أبي السعود ٥ . (٦) تفسير البضاي ٤/١٧١ .

وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى (٧) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (٨) فَكَانَ قَلْبُ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (٩) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (١٠) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (١١) أَفَتَمْنُونُ وَعَلَى مَا يَرَى (١٢) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (١٣) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (١٤)

أي ذو حصافة في العقل ، وقوة في الجسم ، فاستقر جبريل على صورته الحقيقية ﴿وهو بالأفق الأعلى﴾ أي وهو باقى السماء حيث تطلع الشمس جهة المشرق قال ابن عباس : المراد بالأفق الأعلى مطلع الشمس (١١) قال الحازن : كان جبريل يأتي رسول الله ﷺ في صورة الأدميين كما كان يأتي الأنبياء قبله ، فسأله رسول الله ﷺ أن يريه نفسه على صورته التي جبل عليها ، فأراه نفسه مرتين مرة في الأرض ، ومرة في السماء ، فلما التي في الأرض فبالأفق الأعلى أي جانب المشرق حيث كان رسول الله ﷺ بحراء نطلع عليه جبريل من ناحية المشرق وفتح جناحيه فسد ما بين المشرق والمغرب ، فخر رسول الله ﷺ مغشياً عليه ، فنزل جبريل في صورة الأدميين فضمه إلى نفسه وجعل يسبح الغبار عن وجهه وهو قوله ﴿ثم دنا فتدلى﴾ وأما التي في السماء فعند سدره المنتهى ، ولم يره أحد من الأنبياء على صورته الملكية التي خلقت عليها إلا نبينا محمد ﷺ (١٢) ﴿ثم دنا فتدلى﴾ أي ثم اقترب جبريل من محمد وزاد في القرب منه ﴿فكان قاب قوسين أو أدنى﴾ أي فكان منه على مقدار قوسين أو أقل قال الألويسي : والمراد إفادة شدة القرب فكانه قيل : فكان قريباً منه (١٣) ﴿فأوحى إلى عبده ما أوحى﴾ أي فأوحى جبريل إلى عبد الله ورسوله محمد ﷺ ما أوحى إليه من أوامر الله عز وجل ﴿ما كذب الفؤاد ما رأى﴾ أي ما كذب قلب محمد ما رآه يبصره من صورة جبريل الحقيقية قال ابن مسعود : رأى رسول الله ﷺ جبريل في صورته وله سائة جناح ، كل جناح منها قد سد الأفق ، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم (١٤) ﴿افتأروته على ما يرى﴾ أي افتجادلونه بما معشر المشركين على ما رأى ليلة الإسراء والمعراج ؟ قال في البحر : كانت قریش حين أخبرهم ﷺ بأمره في الإسراء كذبوا واستخفوا حتى وصف لهم بيت المقدس ، والجمهور على أن المرثي مرتين هو جبريل ، وعن ابن عباس وعكرمة أن الرسول ﷺ رأى ربه بعيني راسه ، وأنكرت ذلك عائشة وقالت إنه رأى جبريل في صورته مرتين ثم قال أبو حيان : والصحيح أن جميع ما في هذه الآيات هو مع جبريل بدليل قوله تعالى ﴿ولقد رآه نزلة أخرى﴾ فإنه يقتضي مرة متقدمة (١٥) ﴿ولقد رآه نزلة أخرى﴾ أي رأى الرسول جبريل في صورته الملكية مرة أخرى ﴿عند سدره المنتهى﴾ أي عند سدره المنتهى التي هي في السماء السابعة قرب العرش قال المفسرون : والسدر شجرة الثبق تنبع من أصلها الأنهار ، وهي عن يمين العرش ، وسميت سدره المنتهى لأنه ينتهي إليها علم الخلائق وجميع الملائكة ، ولا يعلم أحد ما وراءها إلا الله جل وعلا وفي الحديث (ثم صعد بي إلى السماء السابعة ، ورفعت لي سدره المنتهى ، فإذا بها - أي ثمرها - مثل قلال هجر ، وإذا

(١) تفسير القرطبي ٨٨ / ١٧ . (٢) تفسير الحازن ٢١٣ / ٤ . (٣) تفسير الألويسي ٤٨ / ٢٧ . (٤) أخرجه الإمام أحمد .

(٥) البحر المحیط ١٥٨ / ٨ أقول : ما ذكره صاحب البحر قوي من حيث الدلالة ، ولمع أهل السنة أن النبي ﷺ رأى ربه ليلة المعراج في السموات العلوىة بصرية ، ولم ألقه من السنة النبوية ، أمّا الآيات الكريمة فلراجع ما قاله الجمهور ، والله أعلم .

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ﴿١٠﴾ إِذْ يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴿١١﴾ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَفَى ﴿١٢﴾ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴿١٣﴾ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٤﴾ وَمَنْزِلَةَ الثَّالِثَةِ الْآخِرَىٰ ﴿١٥﴾ الْكُذْرَ الَّذِي وَلَهُ الْآثَنَى ﴿١٦﴾

أوراقها كآذان الفيلة . . . ﴿١٠﴾ عندها جنة المأوى ﴿١١﴾ أي عند سدرة المنتهى الجنة التي تآوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء والمؤمنين ﴿١٢﴾ إذ يغشى السدرة ما يغشى ﴿١٣﴾ أي رآه وقت ما يغشى السدرة ما يغشى من المعجائب قال الحسن : غشيها نور رب العالمين فاستنارت وقال ابن مسعود : غشيها فراش من ذهب ﴿١٤﴾ وفي الحديث (لما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت ، فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسناتها) ﴿١٥﴾ قال المفسرون : رأى عليه السلام شجرة سدرة المنتهى وقد غشيها سيحات أنوار الله عز وجل ، حتى ما يستطيع أحد أن ينظر إليها ، وغشيها الملائكة أمثال الطيور يعبدون الله عندها ، يجتمعون حولها مسبحين وذاكرين كما يزور الناس الكعبة وفي الحديث (رأيت السدرة يغشاها فراش من ذهب ، ورأيت على كل ورقة ملكاً قائماً يسبح الله تعالى) ﴿١٦﴾ وما زاغ البصر ﴿١٧﴾ أي وما جاوز الحد الذي رأى قال القرطبي : أي لم يمد بصره إلى غير ما رأى من الآيات ، وهذا وصف أدب النبي ﷺ في ذلك المقام إذ لم يلتفت يميناً ولا شياً لآخر ، وقال الحازن : لما تجلى رب العزة وظهر نوره ، ثبت ﷺ في ذلك المقام العظيم الذي تحار فيه العقول ، وتزل فيه الأقدام ، وتميل فيه الأبصار ﴿١٨﴾ لقد رأى من آيات ربه الكبرى ﴿١٩﴾ أي والله لقد رأى محمد - ليلة المعراج - عجائب ملكوت الله ، رأى سدرة المنتهى ، والبيت المعمور ، والجنة والنار ، ورأى جبريل في صورته التي يكون عليها في السموات له ستارة جناح ، ورأى رفراً أخضر من الجنة قد سد الأفق ﴿٢٠﴾ وغير ذلك من الآيات العظام قال القصر : وفي الآية دليل على أن النبي ﷺ رأى ليلة المعراج آيات الله ولم ير الله كما قال البعض ، ووجهه أن الله ختم قصة المعراج برؤية الآيات ، وقال في الإسماء (لنزيه من آياتنا) ولو كان رأى ربه لكان ذلك أعظم ما يمكن ولأخبر تعالى به ﴿٢١﴾ أفرايتسم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ﴿٢٢﴾ أي أخبرونا يا معشر الكفار عن هذه الآلهة التي تعبدونها « اللات والعزى ومناة » هل لها من القدرة والعظمة التي وُصف بها رب العزة شيء حتى زعمتم أنها آلهة ؟ قال الحازن : هذه أسماء أصنام اتخذوها آلهة يعبدونها ، واشتقوا لها أسماء من أسماء الله عز وجل فقالوا من آلهة اللات ، ومن العزيز العزى ، وكانت اللات بالطائف ، والعزى بغطفان وقد حطمها خالد بن الوليد ، ومناة صنم لحزاعة يعبداه أهل مكة ﴿٢٣﴾ الكسم الذكر وله الأنثى ؟ ؟ توبخ وتقرع أي الكسم يا معشر المشركين النوع المخبوب من الأولاد وهو الذكر ، وله تعالى النوع المدموم بزعمكم وهو الأنثى ؟

(١) جزء من حديث أخرجه الشيخان . (٢) الحديث رواه مسلم . (٣) أخرجه مسلم أيضاً .

(٤) تفسير أبي السعود ١٥٧/٥ (٥) تفسير القرطبي ٩٨/١٧ . (٦) تفسير الحازن ٢١٦/٤ .

(٧) رؤيته ﷺ للأخضر الذي سد الأفق أخرجه البخاري عن ابن مسعود .

(٨) التفسير الكبير ٧٤٠/٧ . (٩) تفسير الحازن ٢١٨/٤ .

تِلْكَ إِذَا قَسَمْتُ ضَيْرَى ﴿٧٦﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَابْسَاطُكُمْ مَا أُنْزِلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَكُونُ إِلَّا الظَّنُّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى ﴿٧٧﴾ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا كُنَّي ﴿٧٨﴾ فَهُوَ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى ﴿٧٩﴾ * وَكَمِنْ مَلِكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴿٨٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُونُ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى ﴿٨١﴾ وَمَا لَهُمْ

﴿تلك إذا قسمت ضيرى﴾ أي تلك القسمة قسمة جائزة غير عادلة حيث جعلتم لربكم ما نكروهه لأنفسكم قال الرازي : إنهم ما قالوا لنا البنون ركة البنات ، وإنما نسبوا إلى الله البنات وكانوا يكرهونها كما قال تعالى ﴿ويجعلون لله ما يكرهون﴾ فلما نسبوا إلى الله البنات حصل من تلك النسبة قسمة جائزة^(١) ﴿إن هسي إلا أسماء سميتوها أنتم وآبؤكم﴾ أي ما هذه الأوثان إلا أسماء مجردة لا معنى تحتها لأنها لا تضر ولا تنفع ، سميتوها آلهة أنتم وآبؤكم وهي مجرد تسميات ألقيت على جمادات ﴿ما أنزل الله بها من سلطان﴾ أي ما أنزل الله بها من حجة ولا برهان ﴿إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس﴾ أي ما يتبعون في عبادتها إلا الظنون والأوهام ، وما تشتهي أنفسهم مما زينه لهم الشيطان ﴿ولقد جاءهم من ربهم الهدى﴾ أي والحال أنه قد جاءهم من ربهم البيان الساطع ، والبرهان القاطع على أن الأصنام ليست بألهة ، وأن العبادة لا تصلح إلا لله الواحد القهار قال ابن الجوزي : وفيه تعجيب من حالهم إذ لم يتركوا عبادتها بعد وضوح البيان^(٢) ﴿أم للإنسان ما تمنى﴾ أي ليس للإنسان كل ما يشتهي حتى يطمع في شفاعة الأصنام قال الصاري : والمراد بالإنسان الكافر ، وهذه الآية تجر بذيلها على من يلتجئ لغير الله طلباً للفاني ، ويتبع هوى نفسه فيما يطلبه فليس له ما يشتهي ، واتباع الهوى هوان^(٣) ﴿فوالله الآخر والأولى﴾ أي فالملك كله لله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ، لأنه مالك الدنيا والآخرة ، وليس الأمر كما يشتهي الإنسان ، بل هو تعالى يعطي من اتبع هداه وترك هواه . ثم أكد هذا المعنى بقوله ﴿وكس من ملك في السموات﴾ أي وكثير من الملائكة الأبرار الأطهار المنشئين في السموات ﴿لا تغني شفاعتهم شيئاً﴾ أي أن الملائكة مع علو منزلتهم ورفعة شأنهم لا تنفع شفاعتهم أحداً إلا بإذن الله ، فكيف تشفع الأصنام مع حقارتها ؟ ! ﴿إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى﴾ أي إلا من بعد أن يأذن تعالى في الشفاعة لمن يشاء من أهل التوحيد والإيمان ويرضى عنه كقوله تعالى ﴿ولا يشفعون إلا لمن ارتضى﴾ قال ابن كثير : فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين ، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة الأصنام والأنداد عند الله تعالى ؟ ثم أخبر تعالى عن ضلالات المشركين فقال ﴿إن الذين لا يؤمنون بالآخرة﴾ أي لا يصدقون بالبعث والحساب ﴿ليسْمُونُ الْمَلَائِكَةَ تسمية الأنثى﴾ أي ليزعمون أنهم إناث وأنهم بنات الله ﴿وما لهم به من علم﴾ أي لا علم لهم بما

(١) التفسير الكبير ٧/ ٧٤٣ . (٢) تفسير ابن الجوزي ٨/ ٧٤ .

(٣) حاشية الصاري على الجلالين ٤/ ١٣٩ . (٤) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٤٠١ .

يَهْدِيهِمْ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٥٣﴾ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ
ذِكْرِنَا وَلَا يَرْجِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٥٤﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى ﴿٥٥﴾ وَفَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ اسْتَفْوٰا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ
الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسَنِ ﴿٥٦﴾ الَّذِينَ يَحْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِنْفِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ﴿٥٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٨﴾

يقولون أصلاً ، لأنهم لم يشاهدوا خلق الملائكة ، ولا جاءهم عن الله حجة أو برهان ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا
الظَّنَّ﴾ أي ما يتبعون في هذه الأقوال الباطلة إلا الظنون والأوهام ﴿وَأِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ
شَيْئًا﴾ أي وإن الظن لا يجدي شيئاً ، ولا يقوم أبداً مقام الحق ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا﴾ أي
فأعرض يا محمد عن هؤلاء المشركين الذين استكفوا عن الإيمان والقرآن ﴿وَلَمْ يَرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾
أي وليس له هم إلا الدنيا وما فيها من النعيم الزائل ، والمتعة الفانية قال أبو السعود : والمراد النهي عن
دعوة المعرض عن كلام الله وعدم الاعتناء بشأنه ، فإن من أعرض عما ذكر ، وانهمك في الدنيا بحيث
صارت منتهى همته وقصاري سعيه ، لا تزيده الدعوة إلا عناداً وإصراراً على الباطل ^(١) ﴿ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ
مِنَ الْعِلْمِ﴾ أي ذلك نهاية علمهم وغاية إدراكهم أن أتروا الدنيا على الآخرة ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ
ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى﴾ أي هو عالم بالفريقين : الضالين والمهتدين ويجازيهم بأعمالهم
﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي له كل ما في الكون خلقاً وملكاً وتصرفاً ليس لأحدهم من ذلك شيء
أصلاً ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَمَوْا بِمَا عَمِلُوا﴾ أي ليجازي المسيء بإساءته ﴿وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا
بِالْحَسَنِ﴾ أي وليجازي المحسن بالجنة جزاء إحسانه قال ابن الجوزي : والآية إخبار عن قدرته وسعة
ملكه ، وهو كلام معترض بين الآية الأولى وبين قوله ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَمَوْا﴾ لأنه إذا كان أعلم بالمسيء
وبلحسن جازي كلاً بما يستحقه ، وإنما يقدر على مجازاة الفريقين إذا كان واسع الملك ^(٢) . ثم ذكر تعالى
صفات المؤمنين المحسنين فقال ﴿الَّذِينَ يَحْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِنْفِ﴾ أي يتعدون عن كبائر الذنوب كالشرك
والقتل وأكل مال اليتيم ﴿وَالْفَوَاحِشَ﴾ أي ويتعدون عن الفواحش جمع فاحشة وهي ما تنهى قبها
عقلاً وشرعاً كالزنى وتكاح زوجة الأب لقوله تعالى ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ وقوله ﴿وَلَا
تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ ﴿إِلَّا اللَّمَمَ﴾ أي
إلا ما قل وصغر من الذنوب قال القرطبي : وهي الصغائر التي لا يسلم من الوقوع فيها إلا من عصمه الله
كالقبلة والغمزة والنظرة ^(٣) وفي الحديث (إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنى ،
وأدرك ذلك لا محالة ، فزنى العينين النظر ، وزنى اللسان النطق ، والنفس تمنى وتشتهي ، والفرج
يصدق ذلك أو يكذبه) ^(٤) فإذا اجتنب العبد كبائر الذنوب غفر الله فضله وكرمه الصغائر لقوله تعالى

(١) تفسير أبي السعود ٥/ ١٦٠ . (٢) تفسير ابن الجوزي ٨/ ٧٥ . (٣) تفسير القرطبي ١٧/ ١٠٦ . (٤) أخرجه البخاري ومسلم .

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُرْغَبُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴿٣٢﴾

﴿إِنْ تَحِبْتُمُوا كِبَارَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سِوَاتِكُمْ﴾ يعني الصغائر^(١) ﴿إِنْ رَبُّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ أي هو تعالى غفار الذنوب ستار العيوب ، يغفر لمن فعل ذلك ثم تاب قال ابن كثير : أي رحمة وسعت كل شيء ، ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن تاب منها^(٢) قال البيضاوي : ولعله عقَّب به وعيد المسيئين ووعيد للحسين ، لئلا ييأس صاحب الكبيرة من رحمة ، ولا يتوهم وجوب العقاب على الله تعالى^(٣) ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ أي هو جل وعلا أعلم بأحوالكم منكم قبل أن يخلقكم ، ومن حين أن خلق أبائكم آدم من التراب ﴿وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ أي ومن حين أن كنتم مستترين في أرحام أمهاتكم ، فهو تعالى يعلم التقى والشقي ، والمؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، علم ما تفعلون ولما ماذا تصيرون ﴿فَلَا تُرْغَبُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ أي لا تمدحوها على سبيل الإعجاب ، ولا تشهدوا لها بالكمال والتقى ، فإن النفس خسيسة إذا مدحت اغترت وتكبرت قال أبو حيان : أي لا تسبوها إلى الطهارة عن المعاصي ، ولا تنتوا عليها ، فقد علم الله منكم الزكي والتقى قبل إخراجكم من صلب آدم ، وقبل إخراجكم من بطون أمهاتكم^(٤) ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ أي هو تعالى العالم بمن أخلص العمل ، واتقى ربه في السر والعلن .

قال الله تعالى : ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى • وَاعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى • إِلَى • فَاَسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ من آية (٣٣) إلى آية (٦٢) نهاية السورة .

المناسبة : لما ذكر تعالى في الآيات السابقة سفاهات المشركين وضلالاتهم في عبادتهم للأصنام ، وميَّز بين المؤمنين والمجرمين ، ذكر هنا نوعاً خاصاً من أهل الإجمام ، وختم السورة الكريمة ببيان ما حلَّ بالمكذَّبين من أنواع العذاب والدمار ، تذكيراً للمشرِّكين بانتقام الله من أعدائه المكذَّبين لرسوله .

اللفظة : ﴿أَكْدَى﴾ قطع العطاء مأخوذ من الكدبة يقال لمن حفر بئراً ثم وجد صخرة تمنعه من إتمام الحفر قد أكدى ، ثم استعمله العرب لمن أعطى ولم يتمم ، ولما طلب شيئاً فلم يبلغ آخره قال الحطية :

فأعطى قليلاً ثم أكدى عطاءه ومن يبذل المعروف في الناس يُعَدُّ
﴿أَتَى﴾ أعطاه الكفاية من المال ورضاه بما أعطاه قال الجوهري : قني الرجل يقنى مثل غني يقنى أي

(١) قال الحازن : روي عن عمر وابن عباس أنها قال : لا كبيرة في الإسلام ومعناه لا كبيرة مع استغفار ، ولا صغيرة مع الإصرار ، فالكبيرة تحمى الاستغفار والتوبة ، والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار عليها . (٢) مختصر ابن كثير ٤٠٣/٣ . (٣) تفسير البيضاوي ١٧٣/٤ . (٤) تفسير البحر المحيط ١٦٥/٨ . (٥) البحر المحيط ١٥٥/٨ .

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ﴿٣٦﴾ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْتَى ﴿٣٧﴾ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ﴿٣٨﴾ أَمْ لَمْ يُبَيِّنْ بَا فِي صُحُفٍ مُّوسَى ﴿٣٩﴾ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴿٤٠﴾ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴿٤١﴾ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٤٢﴾ وَأَنْ سَعِيرٌ سَوْفَ يَرَى ﴿٤٣﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوَّلَى ﴿٤٤﴾

أعطاه الله ما يقتنى من المال والنشب ، وأقناه الله رضاه ﴿الشعري﴾ الكوكب المضيء الذي يطلع بعد الجوزاء في شدة الحر ﴿أزفت﴾ قربت قال كعب بن زهير :

بان الشباب وهذا الشيب قد أزفا ولا أرى لشبابٍ بائسٍ خلفاً^(١)
والأزفة القيامة سميت بذلك لقربها ودنوها ﴿سامدون﴾ لاهون لاعبون ، والسمود اللهب .

سَبَبُ التَّرْوِيلِ : روي أن الوليد بن المغيرة « جلس عند النبي ﷺ وسمع وعظه ، فتأثر قلبه بما سمع وكاد أن يسلم ، فعبره رجلٌ من المشركين وقال : تركت دين آبائك وضللتهم وزعمت أنهم في النار ؟ فقال الوليد : إني خشيتُ عذاب الله ، فضمن له الرجل إن هو أعطاه شيئاً من ماله ، ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله عز وجل ، فأعطاه بعض الذي ضمن له ثم بخل ومنعه الباقي فأنزل الله ﴿أفرايت الذي تولى . وأعطى قليلاً وأكدى﴾^(٢) الآيات .

التفسير : ﴿أفرايت الذي تولى﴾ أي أخبرني يا محمد عن هذا الفاجر الأثيم الذي أعرض عن الإيمان واتباع الهدى ؟ ﴿وأعطى قليلاً وأكدى﴾ أي وأعطى لصاحبه الذي عبره قليلاً من المال المشروط ثم بخل بالباقي قال مجاهد : نزلت في الوليد بن المغيرة^(٣) ﴿أعنده علم الغيب فهو يرى﴾ أي أعنده علم بالأمور الغيبية حتى يعلم أن صاحبه يتحمل عنه العذاب ؟ ﴿أم لم ينبأ بما في صحف موسى﴾ أي لم يُخبر بما في التوراة المنزلة على موسى ﴿وإبراهيم الذي وفى﴾ أي وبما في صحف إبراهيم الذي قُسم ما أمر به من طاعة الله وتبليغ رسالته ، على وجه الكمال والتمام قال الحسن : ما أمره الله بشيء إلا وفى به كقوله تعالى ﴿وإذ ابلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن﴾ ﴿الآن تزر وازرةٌ وزرًا أخرى﴾ أي أن لا تحمل نفسُ ذنب غيرها ، ولا يؤخذ أحدٌ بجريرة غيره ، والآية ردٌ على من زعم أنه يتحمل العذاب عن غيره كقوله تعالى ﴿وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلنَحْمِلَ خطايَكُمْ﴾ ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ أي وأنه ليس للإنسان إلا عمله وسعيه قال ابن كثير : أي كما لا يحمل عليه وزرٌ غيره ، كذلك لا يحصل له من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه^(٤) ﴿وأن سعيه سوف يرى﴾ أي وأن عمله سيُعرض عليه يوم القيامة ، ويراه في ميزانه قال الحازن : وفي الآية بشارة للمؤمن ، وذلك أن الله تعالى يريه أعماله الصالحة ليفرح بها ، ويمزن الكافر بأعماله الفاسدة فيزداد غماً^(٥) ﴿ثم يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ

(١) تفسير القرطبي ١١٩/١٧ . (٢) البحر المحيط ١٥٥/٨ . (٣) التفسير الكبير للرازي ٧٦٤/٧ .

(٤) انظر سبب النزول السابق . (٥) مختصر تفسير ابن كثير ٤٠٤/٣ . (٦) تفسير الحازن ٤/٢٢٣ .

وَأَنَّ لَكَ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ﴿١٠﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَحْسَنُ وَأَبْسَنُ ﴿١١﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا ﴿١٢﴾ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ
وَالْأُنثَى ﴿١٣﴾ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ﴿١٤﴾ وَأَنَّ عَلَيْهِ النِّشَاءَ الْآخَرَى ﴿١٥﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ﴿١٦﴾ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ
السَّعَرَى ﴿١٧﴾ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى ﴿١٨﴾ وَنَمُودًا قَبْلَ آبِقَى ﴿١٩﴾ وَقَوْمٌ نُوحٌ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنْ
أَعْلَمَ وَأَطْعَمَ ﴿٢٠﴾

الأولس: أي ثم يُجزى بعمله الجزاء الأتم الأكمل ، وهو وعيد للكافر ووعد للمؤمن ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾ أي إليه جل وعلا المرجع والمآب والمصير فيعاقب ويثيب . ثم شرع تعالى في بيان آثار قدرته فقال ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَحْسَنُ وَأَبْسَنُ﴾ أي هو الذي خلق الفرح والحزن ، والسرور والغم ، فأضحك في الدنيا من أضحك ، وأبكى من أبكى قال مجاهد : أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار ﴿وَأَنَّهُ أَمَاتٌ وَأَحْيَا﴾ أي خلق الموت والحياة فهو جل وعلا القادر على الإمامة والإحياء لا غيره ، ولهذا كرر الإسناد « هو » لبيان أن هذا من خصائص فعل الله ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ أي أوجد الصنفين الذكر والأنثى من أولاد آدم ومن كل حيوان قال الحازن : والغرض أنه تعالى هو القادر على إيجاد الضدين في عمل واحد : الضحك والبكاء ، والإحياء والإماتة ، والذكر والأنثى ، وهذا شيء لا يصل إليه فهم العقلاء ولا يعلمونه ، وإنما هو بقدرته الله تعالى وخلقه لا بفعل الطبيعة ، وفيه تنبيه على كمال قدرته ، لأن النطفة شيء واحد خلق الله منها أعضاء مختلفة ، وطباعاً متباينة ، وخلق منها الذكر والأنثى ، وهذا من عجيب صنعته وكمال قدرته ^(١) ، ولهذا قال ﴿مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ أي خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تدفقت من صلب الرجل ، وصبّت في رحم المرأة ﴿وَأَنَّ عَلَيْهِ النِّشَاءَ الْآخَرَى﴾ أي وأن عليه جل وعلا عادة خلق الناس للحساب والجزاء ، وإحيائهم بعد موتهم قال في البحر : لما كانت هذه النشأة ينكرها الكفار بولغ فيها بقوله تعالى ﴿عليه﴾ كأنه تعالى أوجب ذلك على نفسه ^(٢) ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى﴾ أي أغنى من شاء ، وأقفر من شاء ^(٣) وقال ابن عباس : أعطى فأرضى ، أغنى الإنسان ثم رضاه بما أعطاه ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ السَّعَرَى﴾ أي هو رب الكوكب المضيء المسمى بالشعري الذي كانوا يعبدونه قال أبو السعود : أي هو رب معبودهم وكانت خزاعة تعبد هاشم لهم ذلك رجل من أشرفهم هو « أبو كشة » ^(٤) ﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى﴾ أي أهلك قوم عاد القدماء الذين بُعث لهم نبي الله « هود » عليه السلام ، وكانوا من أشد الناس وأتواهم ، وأعتهم على الله وأطغاهم ، فأهلكهم الله بالريح الصرصر العاتية قال البيضاوي : سميت عاداً الأولى أي القدماء لأنهم أولى الأمم هلاكاً بعد قوم نوح عليه السلام ^(٥) ﴿وَنَمُودًا﴾ فما أبسى أي وتمود دمرهم فلم يبق منهم أحداً ﴿وَقَوْمٌ نُّوحٌ مِنْ قَبْلُ﴾ أي وقوم نوح قبل عاد وتمود أهلكتهم ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَعْلَمَ وَأَطْعَمَ﴾ أي كانوا أظلم وأطغى أي كانوا أظلم من الفريقتين ، وأشد تمرداً

(١) البحر المحیط ١٦٨/٨ . (٢) تفسير الحازن ٤/٢٢٤ . (٣) البحر المحیط ١٦٨/٨ . (٤) هذا قول ابن زيد ثم قرأ ﴿يَسْطُرُ الرُّزْقَ لَهُمْ﴾ يشاء ويقتدر . (٥) تفسير أبي السعود ١٦٣/٥ . (٦) تفسير البيضاوي ١٧٤/٥ .

وَالْمُزْمِعَةُ أَهْوَى ﴿٣٦﴾ فَفَشَّهَا مَا غَشَّى ﴿٣٧﴾ فَبَيَّأَ الْأَوْرَبُكَ تَمَارَيْنِ ﴿٣٨﴾ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذْرِ الْأَوَّلِ ﴿٣٩﴾
 أَزِفَتْ الْأَزِفَةُ ﴿٤٠﴾ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٤١﴾ أَفَمَنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعَجِبُونَ ﴿٤٢﴾ وَتَصْحَكُونَ
 وَلَا تَبْكُونَ ﴿٤٣﴾ وَأَنْتُمْ سَمِدُونَ ﴿٤٤﴾ فَاصْبِرُوا لِلَّهِ وَعَبُدُوا ﴿٤٥﴾

وطغياناً عن سبقهم ، قال في البحر : كانوا في غاية العتو والأيذاء لنوح عليه السلام ، يضربونه حتى لا يكاد يتحرك ، ولا يتأثرون بشيء مما يدعوههم إليه قال قتادة : دعاهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ، كلما هلك قرن نشأ قرن ، حتى كان الرجل يأخذ بيد ابنه يتمشى به إلى نوح ليحذره منه ويقول له : يا بني إن أبي مثنى بي إلى هذا وأنا مملك يومئذ فإليك أن تصدقه ، فيموت الكبير على الكفر ، وينشأ الصغير على بغض نوح^(١) ﴿وَالْمُزْمِعَةُ أَهْوَى﴾ أي وقرى قوم لوط أهواها فأسقطها على الأرض بعد أن انقلبت بهم فصار عاليها سافلها ، وذلك أن جبريل رفعها إلى السماء ثم أهوى بها ﴿فَفَشَّهَا مَا غَشَّى﴾ أي نغطاها من فنون العذاب ما غطى ، وفيه تهويل للعذاب وتعميم لما أصابهم منه قال في البحر : والمؤذنة هي مدائن قوم لوط ، سميت بذلك لأنها انقلبت بأهلها ، رفعها جبريل عليه السلام ثم أهوى بها إلى الأرض ، ثم أمطرت عليهم حجارة من سجيل منضود فذلك قوله ﴿فَفَشَّهَا مَا غَشَّى﴾^(٢) ﴿فَبَيَّأَ الْأَوْرَبُكَ تَمَارَيْنِ﴾ أي فبأي نسم الله الدالة على وحدانيته وقدرته تشكك أي الإنسان وتكذب ١١ ﴿هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذْرِ الْأَوَّلِيِّ﴾ أي هذا هو محمد رسول منكر كسائر الرسل ومن جنس المنذرين الأولين وقد علمتم ما حل بالكلبيين ﴿أَزِفَتْ الْأَزِفَةُ﴾ أي دنت الساعة واقتربت القيامة قال القرطبي : سميت أزفة لدنوها وقرب قيامها^(٣) ﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾ أي لا يقدر على كشفها وردّها إذا غشيت الخلق بأهواها وشدايدها إلا الله تعالى ﴿أَفَمَنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعَجِبُونَ﴾ ؟ استفهام للتوبيخ أي أفمن هذا القرآن تعجبون يا معشر المشركين سخرية واستهزاء ؟ ﴿وَتَصْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ﴾ أي وتضحكون عند سماعه ، ولا تبكون من زواجره وآياته ؟ وقد كان حككم أن تبكوا الدم بدل الدمع حزناً على ما فرطتم ﴿وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ﴾ أي وأنتم لاهون غافلون ؟ ﴿فَاصْبِرُوا لِلَّهِ وَعَبُدُوا﴾ أي فاسجدوا لله الذي خلقكم وأفرده بالعبادة ، ولا تعبدوا اللات والعزى ، ومناة والشعري ، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد ، الذي لا يليق السجود والعبادة إلا له جل وعلا .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الإيهام للتعظيم والتهويل ﴿فَاوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾ ومثله ﴿إِذْ يَفْشَى السُّدْرَةُ مَا يَفْشَى﴾ وكذلك ﴿فَفَشَّهَا مَا غَشَّى﴾ .
- ٢ - الجناس والنجم إذا هوى . . . وما ينطق عن الهوى ﴿فَالأَوَّلُ هَوَى بِمَعْنَى خَرُّ وَسَقَطُ الثَّانِي بِمَعْنَى هَوَى النَّفْسِ .

(١) البحر المحیط ٨/ ١٧٠ ، (٢) نفس المرجع السابق والصفحة (٣) تفسير القرطبي ١٧/ ١٢٢ .

٣ - الطبايق بين ﴿أضحك وأبكى﴾ وبين ﴿أمات وأحيا﴾ وبين ﴿غسل واهتدى﴾ وبين ﴿الآخرة والأولى﴾ وبين ﴿تضحكون ولا تبكون﴾ وهي من المحسنات البديعية .

٤ - المقابلة ﴿ليجزى الذين أساموا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى﴾ كما فيه إطناب في تكرار لفظ يجزي وكلاهما من المحسنات البديعية .

٥ - الاستفهام التوبيخي مع الإذراء يعقولهم ﴿الكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذا قسمة ضيزى﴾ .

٦ - الجناس الناقص بين ﴿أغنى . . وأقنى﴾ لتغير بعض الحروف .

٧ - جناس الاشتقاق ﴿أزفت الأزفة﴾ .

٩ - عطف العام على الخاص ﴿فأسجدوا لله واعبدوا﴾ .

١٠ - مراعاة الفواصل ورموس الآيات، مما له أجل الوقع على السمع مثل ﴿أفرايتم اللات والعزى . ومناة الثالثة الأخرى . ألكم الذكر وله الأنثى ؟ ومثله ﴿أفمن هذا الحديث تعجبون . وتضحكون ولا تبكون . وأنتم سامدون﴾ ؟ ويسمى بالسجع .

تبليغ : كانت الأصنام التي عبدها المشركون كثيرة تقرب من ثلاثمائة وستين صنماً ومعظمهم حول الكعبة وقد حطهم ﷺ عند فتحه لمكة ، وأشهر هذه الأصنام « اللات ، والعزى ، ومناة » وقد أرسل ﷺ عام الفتح خالد بن الوليد ليحطم العزى فحطمها وهو يقول :

يا عز كفرانك لا سبحانهك إني رأيتُ الله قد أهانك
وانتهت بفتح مكة عبادة الأوثان والأصنام ، ودخل الناس في دين الإسلام أفواجاً أفواجاً .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة النجم »

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

❖ سورة القمر من السور المكية ، وقد عاجلت أصول العقيدة الإسلامية ، وهي من بدئها إلى نهايتها حلةً عنيفةً مفزعةً على المكذبين بآيات القرآن ، وطابع السورة الخاص ، هو طابع التهديد والوعيد ، والإعذار والإنذار ، مع صور شتى من مشاهد العذاب والدمار .

❖ ابتدأت السورة الكرعة بذكر تلك « المعجزة الكونية » معجزة انشقاق القمر ، التي هي إحدى المعجزات العديدة لسيد البشر ﷺ ، وذلك حين طلب المشركون منه معجزة جليلة تدل على صدقه ، وخصصوا بالذكر أن يشق لهم القمر ليشهدوا له بالرسالة ، ومع ذلك عاندوا وكابروا « اقتربت الساعة وإنشقق القمر » وإن يروا آيةً يعرضوا ويقولوا سحر مستمر . . . ﴿ الآيات .

❖ ثم انتقلت للحديث عن أهوال القيامة وشدائدها ، بأسلوب خفيف يزل المشاعر هزاً ، ويحرك في النفس الرعب والفرع من هول ذلك اليوم العصيب ﴿ فتولّ عنهم يوم يدع الداع إلى شيءٍ ونكر ﴾ خُشْعاً أبصارهم يفرجون من الأجداث كأنهم جرادٌ منتشر . مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر ﴾ .

❖ وبعد الحديث عن كفار مكة ، يأتي الحديث عن مصارع المكذبين ، وما نالهم في الدنيا من ضروب العذاب والدمار بدءاً بقوم نوح ﴿ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنونٌ وازدجر . . ﴾

❖ ثم تلاه الحديث عن الطغاة المتجبرين من الأمم السالفة ، الذين كذبوا الرسل فأهلكهم الله إهلاكاً عظيماً ، ودمرهم عن بكرة أبيهم ، وقد تحدّث الآيات عن قوم « عاد ، وثمود ، وقوم لوط ، وقوم فرعون » وغيرهم من الطغاة المتجبرين بشيءٍ من الإسهاب ، مع تصوير أنواع العذاب .

❖ وبعد عرض هذه المشاهد الأليمة - مشاهد العذاب والنعكال - الذي حلّ بالمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم توجهت السورة إلى مخاطبة قريش ، وحذرتهم مصرعاً كهذه المصارع بل ما هو أشد وأتكى ﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر . بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر . . ﴾ الآيات .

❖ وختمت السورة ببيان مآل السعداء المتقين ، بعد ذكر مآل الأشقياء المجرمين ، على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب ، بأسلوبه العجيب ﴿إن المتقين في جناتٍ ونهرٍ في مقعد صدقٍ عند مليكٍ مقتدرٍ﴾ .

قال الله تعالى : ﴿اقتربت الساعةُ وانشق القمرُ .. إلى .. فهل من مُذكرٍ﴾
من آية (١) إلى نهاية آية (٣٢) .

اللفظ : ﴿الأحداث﴾ جمع حدث وهو القبر ﴿مهطتين﴾ مسرعين يقال : أهرط في سيرة أي أسرع ﴿منهم﴾ انهم للماء نزل بقوة غزيراً ﴿دُسُر﴾ الدُسُر : المسامير التي تُشدُّ بها السفينة جمع دَسار ككتاب وكتب قال في الصحاح : الدَسار واحد الدُسُر وهي خيوط تشدُّ بها ألواح السفينة ويقال هي المسامير ﴿مُذكرٍ﴾ متعظ خائف وأصله مذكر قلبت التاء دالاً ثم ادغمت الدال فيها فصارت مذكر ﴿حَصْرَصاً﴾ الحصرص : الشديدة الصوت مع البرد مأخوذ من صرير الباب وهو تصويته ﴿اعجاز﴾ جمع عجز وهو مؤخر الشيء ﴿منقعر﴾ المنقعر : المنقلع من أصله يقال : قعرت الشجرة قعراً قلعتها من أصلها فانقعرت ﴿سُعر﴾ جنون من قولهم ناقة مسعورة كأنها من شدة نشاطها مجنونة قال الشاعر :

تخالُّ بها سُعراً إذا السُعر هزها^(١)

﴿أثير﴾ الأثر : البطر ورجلٌ أشر أي بطر أبطرته النعمة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۖ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سَحَرٌ مُسْتَمِرٌّ ﴿١﴾

التفسير : ﴿اقتربت الساعةُ وانشق القمرُ﴾ أي دنت القيامة وقد انشق القمر ﴿وإن يروا آيةً يُعرضوا﴾ أي وإن يركفاز قريش علامة ، واضحة ومعجزة ساطعة ، تدل على صدق محمد ﷺ يعرضوا عن الإيمان ﴿ويقولوا سحرٌ مُستمرٌّ﴾ أي ويقولوا هذا سحرٌ دائم ، سحر به محمدٌ أعيننا قال المفسرون : إن كفار مكة قالوا للرسول ﷺ : إن كنت صادقاً فشق لنا القمر فرقتين ، ووعدوه بالإيمان إن فعل ، وكانت ليلة بدر ، فقال رسول الله ﷺ ربِّه أن يعطيه ما طلبوا ، فانشق القمر نصف على جبل الصفا ، ونصف على جبل قيعان المقابل له ، حتى رأوا حراء بينهما ، فقالوا : سحرنا محمد ، ثم قالوا : إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم !! فقال أبو جهل : اصبروا حتى تأتينا أهل البوادي فإن أخبروا بانشقاقه فهو صحيح ، وإلا فقد سحر محمد أعيننا ، فجاءوا فأخبروا بانشقاق القمر فقال أبو

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَعَرِفٌ ﴿١﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿٢﴾
حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ۖ فَمَا تُغْنِ التَّنْذِرُ ﴿٣﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعُ إِلَىٰ شَيْءٍ نَّكَرٍ ﴿٤﴾ خُشْعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ
مِنَ الْأَجْدَاثِ ۚ كَانَهُمْ جُرَادٌ مُنْتَشِرٌ ﴿٥﴾

جهل والمشركون : هذا سحر مستمر أي دائم فانزل الله ﴿اقتربت الساعة وانشق القمر﴾ وإن يروا آية
يعرضوا ويقولوا سحر مستمر^(١) قال الحازن : وانشقاق القمر من آيات رسول الله ﷺ الظاهرة ،
ومعجزاته الباهرة ، يدل عليه ما أخرجه الشيخان عن أنس « أن أهل مكة سألوا رسول الله ﷺ أنه يريهم
آية ، فأراهم انشقاق القمر مرتين » وما روي عن ابن مسعود قال « انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ
شقتين فقال رسول الله ﷺ : اشهدوا »^(٢) وما روي عن جابر بن مطعم قال « انشق القمر على عهد
رسول الله ﷺ فصار فرقتين ، فقالت قريش : سحر محمد أعيننا فقال بعضهم : لئن كان سحرنا فما
يستطيع أن يسحر الناس كلهم ، فكانوا يتلقون الركبان فيخبرونهم بأنهم قد رأوه فيكذبونهم »^(٣) فهذه
الأحاديث الصحيحة ، قد وردت بهذه المعجزة العظيمة ، مع شهادة القرآن العظيم بذلك ، فإنه أدل
دليل وأقوى مثبت له وإمكانه لا يشك فيه مؤمن ، وقيل في معنى الآية : ينشق القمر يوم القيامة ، وهذا
قول باطل لا يصح ، وشاذ لا يثبت ، لإجماع المفسرين على خلافه ، ولأن الله ذكره بلفظ الماضي ﴿وانشق
القمر﴾ وحمل الماضي على المستقبل بعيد^(٤) ﴿وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ أي وكذبوا النبي ﷺ وما عاينوه
من قدرة الله تعالى في انشقاق القمر ، واتبعوا ما زين لهم الشيطان من الباطل ﴿وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَعَرِفٌ﴾ أي
وكل أمر من الأمور منتبئ إلى غاية يستقر عليها لا محالة إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر قال مقاتل : لكل
حديث منتهى وحقيقة ينتهي إليها وقال قتادة : إن الخير يستقر بأهل الخير ، والشر يستقر بأهل الشر ،
وكل أمر مستقر بأهله^(٥) ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ﴾ أي ولقد جاء هؤلاء الكفار من
أخبار الأمم الماضية المكذبة للرسول ، ما فيه وأعظمهم عن التبادي في الكفر والضلال ﴿حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ﴾
أي هذا القرآن حكمة بالغة ، بلغت النهاية في الهداية والبيان ﴿فَمَا تُغْنِ التَّنْذِرُ﴾ أي أي شيء وتغني
التنذر عن كتب الله عليه الشقاوة ، وختم على سمعه وقلبه ؟ قال المفسرون : المعنى لقد جاءهم القرآن
وهو حكمة تامة قد بلغت الغاية ، فإذا تنفع الإنذارات والمواعيد لقوم أصموا آذانهم عن سماع كلام
الله ؟ كقولہ تعالى ﴿وَمَا تُغْنِ الْآيَاتِ وَالنَّذْرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ﴾ أي فأعرض يا محمد
عن هؤلاء المجرمين وانتظرهم ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعُ إِلَىٰ شَيْءٍ نَّكَرٍ﴾ أي يوم يدعو إسرائيل إلى شيء منكر
فظيح ، تنكره النفوس لشدة وهوله ، وهو يوم القيامة وما فيه من البلاء والأهوال ﴿خُشْعًا أَبْصَرُهُمْ﴾
أي ذليلاً أبصارهم لا يستطيعون رفعها من شدة الهول ﴿يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾ أي يخرجون من

(١) هذا قول جمهور المفسرين وهو مروي عن ابن عباس وأنس وعمر ، وذهب بعضهم إلى أن القمر سينشق يوم القيامة قال ابن
الجزري : وهو قول شاذ لا يقام الإجماع .

(٢) رواه البخاري ومسلم . (٣) أخرجه الترمذي وغيره . (٤) تفسير الحازن ٤ / ٢٢٦ . (٥) تفسير ابن الجوزي ٨ / ٨٩ .

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرُوا ﴿٩﴾ فَدَعَا رَبُّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرْ ﴿١٠﴾ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهِيرٍ ﴿١١﴾ وَغَرَّجْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوْجِ وَدُمِّرَ ﴿١٣﴾

القبور ﴿كأنهم جرادٌ منتشر﴾ أي كأنهم في انتشارهم وسرعة إجابتهم للداعي جرادٌ منتشر في الأفق ، لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة قال ابن الجوزي : وإنما شبههم بالجراد المنتشر ، لأن الجراد لا جهة له يقصدها ، فهم يخرجون من القبور فزعين ليس لأحدهم منهم جهة يقصدها ، والداعي هو إسماعيل ﴿١﴾ «مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ» أي مسرعين ماضين أعناقهم إلى الداعي لا يتلكنون ولا يتأخرون ﴿يقول الكافرون هذا يومٌ عسير﴾ أي يقول الكافرون هذا يومٌ صعبٌ شديد قال الحازن : وفيه إشارة إلى أن ذلك اليوم يومٌ شديد على الكافرين لا على المؤمنين ﴿كقوله تعالى ﴿على الكافرين غيرُ يسير﴾ . . ثم ذكر تعالى وقائع الأمم المكذبين وما حلَّ بهم من العذاب والهلاك تسلياً لرسول الله ﷺ وتحذيراً لكفار مكة فقال ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ أي كذب قبل قومك يا محمد قومُ نوح ﴿فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرُوا﴾ أي فكذبوا عبدنا نوحاً وقالوا إنه مجنون ، وانتهروه وزجروه عن دعوى النبوة بالسب والتخويف والوعيد بقولهم ﴿لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين﴾ قال في البحر : لم يقنعوا بتكذيبه حتى نسبوه إلى الجنون أي أنه يقول ما لا يقبله عاقل وذلك مبالغة في تكذيبهم ، وإنما قال ﴿عبدنا﴾ تشريفاً له وخصوصية بالعبودية ﴿٢﴾ «فَدَعَا رَبُّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرْ» أي فدعا نوح ربه وقال يا رب إني ضعيف عن مقاومة هؤلاء المجرمين ، فانتقم لي منهم وانتصر لدينك قال أبو حيان : وإنما دعا عليهم بعدما يشس منهم وتفاقم أمرهم ، وكان الواحد من قومه يحنقه إلى أن يخرج مغشياً عليه وهو يقول : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ﴿٣﴾ «فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهِيرٍ» أي فأرسلنا المطر من السماء منصباً بقوة وغزارة قال أبو السعود : وهو تمثيل لكثرة الأمطار وشدة انصبابها ﴿٤﴾ «وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا» أي جعلنا الأرض كلها عيوناً متفجرة بالماء «فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ» أي فالتقى ماء السماء وماء الأرض على حالٍ قد قدرها الله في الأزل وقضاهما بإهلاك المكذبين غرقاً قال قتادة : قضى عليهم في أم الكتاب إذا كفروا أن يُغرقوا ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوْجِ وَدُمِّرَ﴾ أي وحملنا نوحاً على السفينة ذات الألواح الخشبية العريضة المشدودة بالمسامير قال في البحر : وذات الألواح والدُّسرهي السفينة التي أنشأها نوح عليه السلام ، ويفهم من هذين الوصفين أنها «السفينة» فهي صفة تقوم مقام الموصوف وتنب عنه ونحوه : قميصي مسرودة من حديد أي درع ، وهذا من فصيح الكلام وبيده ، ولو جمعت بين الصفة

(١) تفسير ابن الجوزي ٩١/٨ . (٢) تفسير الحازن ٤/٢٢٨ .

(٣) تفسير البحر المحیط ١٧٦/٨ .

(٤) البحر المحیط ١٧٦/٨ . (٥) تفسير أبي السعود ٧٨٦/٧ .

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ ﴿١٢﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴿١٣﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ ﴿١٤﴾ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَتْ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴿١٥﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ﴿١٦﴾ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أُعِجَازٌ لَحُلٍ مُنْقَعِرٍ ﴿١٧﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴿١٨﴾

والموصوف لم يكن بالفصيح ، والدُّسْرُ : السامير^(١) «تجري بأعيننا» أي تسير على وجه الماء بحفظنا وكلاءنا وتحت رعايتنا «جزاء لمن كان كُفِرَ» أي أغرقنا قوم نوح انتصاراً لعبادتنا نوح لأنه كان قد كُذِّبَ وجُحِدَ فضله قال الألوسي : أي فعلنا ذلك جزاء لنوح لأنه كان نعمة أنعمها الله على قومه فكفروها ، وكذلك كل نبي نعمة من الله تعالى على أمته^(٢) «ولقد تركناها آية» أي تركنا تلك الحادثة «الطوفان» عبرة «فهل من مدكر» أي فهل من معتبر ومتعظ ؟ «فكيف كان عذابي ونذري» استفهام تهويل وتعجيب أي فكيف كان عذابي وإنذاري لمن كذب رسلي ، ولم يتعظ بآياتي ؟ «ولقد يسرنا القرآن للذكر» أي والله لقد سهلنا القرآن للحفظ والتدبر والاعتباط ، لما اشتمل عليه من أنواع الموعظ والعبر «فهل من مدكر» أي فهل من متعظ بمواعظه ، معتبر بقصصه وزواجره ؟ قال الخازن : وفيه الحث على تعليم القرآن والاشتغال به ، لأنه قد يسره الله وسهله على من يشاء من عباده ، بحيث يسهل حفظه للصغير والكبير ، والعربي والعجمي قال سعيد بن جبير : يسره الله للحفظ والقراءة ، وليس شيء من كُتُبِ الله تعالى يُقرأ كله ظاهراً إلا القرآن^(٣) ، وبالجمله فقد جعل الله القرآن مهيباً ومسهلاً لمن أراد حفظه وفهمه أو الاعتباط به ، فهو رأس سعادة الدنيا والآخرة «كذبت عادٌ فكيف كان عذابي ونذري» أي كذبت عادٌ رسولهم هوداً فكيف كان إنذاري لهم بالعذاب ؟ ثم شرع في بيان ما حل بهم من العذاب الفظيع المنمر فقال «إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً» أي أرسلنا عليهم ريحاً عاصفة باردة شديدة المهبوب والصوت قال ابن عباس : الصرصر : الشديدة البرد وقال السدي : الشديدة الصوت^(٤) «فسي يوم نحس مستمر» أي في يوم مشثوم دائم الشؤم ، استمر عليهم بشؤمه فلم يبق منهم أحد إلا هلك فيه قال ابن كثير : استمر عليهم نحسه ودماره ، لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالآخروي «تنزع الناس» أي تقلع الريح القوم ثم ترمي بهم على رؤوسهم فتلق رقابهم وتتركهم «كأنهم أعجازٌ نخلٍ منقعر» أي كأنهم أصول نخيل قد انقلعت من مغارسها وسقطت على الأرض ، شهبوا بالنخل لطوهم وضخامة أجسامهم قال الخازن : كانت الريح تقلعهم ثم ترمي بهم على رؤوسهم فتلق رقابهم ، وتفصل رؤوسهم من أجسامهم فتبقى أجسامهم بلا رؤوس كعجز النخلة الملقاة على الأرض^(٥) «فكيف كان عذابي ونذري» تهويل لما حل بهم من العذاب وتعجيب من أمرهم أي كيف كان عذابي وإنذاري

(١) البحر المحیط ١٧٧/٨ (٢) روح المعاني ٨٣/٢٧ (٣) تفسير الخازن ٢٢٨/٤

(٤) قال ابن كثير بعد أن نقل الأقوال : والحق أنها متصفة بجميع ذلك ، فقد كانت ريحاً شديدة قوية ، وكانت باردة شديدة البرد ، وكانت

ذات صوت مزيج أ هـ . وهذا القول هو الذي اخترناه . (٥) تفسير الخازن ٢٢٩/٤

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿١١﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنَّدْرِ ﴿١٢﴾ فَقَالُوا ابْشِرْنَا مِنَّا وَحِدًا نُنَبِّعُ
 إِنَّا إِذَا نَفَى صَلَاحٍ وَسَعْرٍ ﴿١٣﴾ أَتَيْنِي الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ﴿١٤﴾ سَيَعْلَبُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّابِ
 الْأَشِرِّ ﴿١٥﴾ إِنَّا مُرْسَلُونَ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَأَرْتَبْنَاهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿١٦﴾

لهم ؟ ألم يكن هائلاً فظيماً ؟ ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ﴾ ؟ كرهه للتنبيه على فضل
 الله على المؤمنين بتيسير حفظ القرآن أي ولقد سهلنا القرآن للحفظ والفهم ، فهل من متعظم ومعتبر بزواج
 القرآن ؟ ثم أخبر تعالى عن قوم ثمود المكذبين لرسولهم صالح عليه السلام فقال ﴿ كذبت ثمود
 بالنذر ﴾ أي كذبت ثمود بالإنذارات والمواعظ التي أنذرهم بها نبيهم صالح ﴿ فقالوا ابشراً منا واحداً
 نتبعه ﴾ أي أتتبع إنساناً مثلاً من أحاد الناس ، ليس من الأشراف ولا العظماء ، ونحن جماعة كثيرون ؟
 قال في البحر : قالوا ذلك حسداً منهم واستبعاداً أن يكون نوع البشر يفضل بعضه بعضاً هذا الفضل ،
 فقالوا : أنكون جمعاً وتتبع واحداً منا ؟ ولم يعلموا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ، ويفيض نور
 الهدى على من رضىه ﴿ إنا إذا لقسي ضلالاً وسعيراً ﴾ أي إنا إذا اتبعناه لقي خطراً وذهاباً عن الحق
 واضح ، وجنون دائم قال ابن عباس : سَعُرُ أي جنون من قولهم ناقة مسعورة كأنها من شدة نشاطها
 مجنونة ﴿ ألقى الذكر عليه من بيننا ﴾ استفهام إنكاري أي هل خص بالوحي والرسالة وحده
 دوننا ، وفيما من هو أكثر منه مالاً وأحسن حالاً ؟ قال الإمام الفخر : وفي الآية إشارة إلى ما كانوا ينكرونه
 بطريق المبالغة ، وذلك لأن الإلقاء إنزالاً بسرعة ، فكأنهم قالوا : الملك جسيم والساء بعبدة فكيف ينزل
 عليه الوحي في لحظة ؟ وقولهم « عليه » إنكار آخر كأنهم قالوا : ما ألقى عليه ذكر أصلاً ، وعلى فرض
 نزوله فلا يكون عليه من بيننا وفيما من هو فوقه في الشرف والذكاء ؟ وقولهم ﴿ ألقى ﴾ بدلاً من قولهم
 ﴿ ألقى الله ﴾ إشارة إلى أن الإلقاء من الساء غير ممكن فضلاً عن أن يكون من الله تعالى ﴿ بل
 هو كذاب أشير ﴾ أي بل هو كاذب في دعوى النبوة ، متجاوز في حد الكذب ، متكبر بطير يريد العلو
 علينا ، وإغما وصفوه بأنه ﴿ أشير ﴾ مبالغة منهم في رفض دعواه كأنهم قالوا إنه كذب لا لضرورة وحاجة
 إلى الخلاص كما يكذب الضعيف ، وإغما تكبر ويطر وطلب الرياسة عليهم وأراد أن يتبعوه فكذب على
 الله ، فلا يلتفت إلى كلامه لأنه جمع بين رذيلتين : الكذب والتكبر ، وكل منهما مانع من اتباعه ، قال
 تعالى تهديداً لهم ورداً لبهتانهم ﴿ سيعلمون غداً من الكذاب الأشير ﴾ أي سيعلمون في الآخرة من هو
 الكذاب الأشير ، هل هو صالح عليه السلام أم قومه المكذبون المجرمون ؟ قال الألوسي : المراد سيعلمون
 أنهم هم الكذابون الأشرون ، لكن أورد ذلك مورد الإيهام إيماء إلى أنه مما لا يكاد يخفى ﴿ إنا
 مرسلا الناقة فتنه لهم ﴾ أي خرجوا الناقة من الصخرة الصماء عنة لهم واختاروا كما شاءوا وطلبوا قال
 ابن كثير : أخرج الله لهم ناقة عظيمة عشراء ، من صخرة صماء طبق ما سألوا ، لتكون حجة الله عليهم

(١) تفسير البحر للحطاب/ ١٨٠ : (٢) تفسير القرطبي ١٧/ ١٣٨ - (٣) التفسير الكبير للرازي ٧/ ٧٩٩ . (٤) روح المعاني ٢٧/ ٨٨ .

وَيُنَبِّئُهُمُ أَنَّ الْمَاءَ فِيسَمَةٍ بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرْبٍ مُحْتَضَرٌ ﴿٥٤﴾ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ﴿٥٥﴾ فَكَيْفَ كَانَ
عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿٥٦﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَبِيحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٥٧﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٥٨﴾

في تصديق صالح عليه السلام فيما جاءهم به ﴿٥٤﴾ فأرسلهم واصطبر ﴿٥٥﴾ أي فانتظرهم وتبصر ما يصنعون
وما يصنع بهم ، واصبر على أذاهم فإن الله ناصرك عليهم ﴿٥٥﴾ ونوَّههم أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ﴿٥٥﴾ أي
وأعلمهم أَنَّ الْمَاءَ الذي يرُّ بواديههم مقسوم بين ثمود وبين الناقة كقوله تعالى ﴿لَهَا شَرْبٌ وَلَكُمْ شَرْبٌ يَوْمَ
مَعْلُومٍ﴾ قال ابن عباس : إذا كان يوم شربهم لا تشرب الناقة شيئاً من الماء وتسقيهم لبناً وكانوا في نعيم ،
وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كله فلم يبق لهم شيئاً ﴿٥٦﴾ ، وإنما قال تعالى ﴿بَيْنَهُمْ﴾ تغلياً للعلاء ﴿كُلُّ
شَرْبٍ مُحْتَضَرٌ﴾ أي كل نصيب وحصة من الماء يحضرها من كانت نوبته ، فإذا كان يوم الناقة حضرت
شربها ، وإذا كان يومهم حضروا شربهم ﴿فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ﴾ أي فنادت قبيلة ثمود أشقى
القوم واسمه «قدار بن سالف» لقتل الناقة فتناول الناقة بسيفه فقتلها غير مكترث بالأمر العظيم
﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ أي فكيف كان عقابي وإنذاري لهم ؟ ألم يكن قطعاً شديداً ؟ ﴿إِنَّا
أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَبِيحَةً وَاحِدَةً﴾ أي أهلكناهم بصيحة واحدة صاح بها جبريل عليه السلام فلم يبق
منهم عين تطرف ﴿فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ﴾ أي فصاروا هشياً مفتتاً كيابس الشجر إذا بلى وتحطم
وداسته الأقدام قال الإمام الجلال : المحتظر هو الذي يجعل لنفسه حظيرة من يابس الشجر والشوك
يحفظون فيها من الذئاب والسياع ، وما سقط من ذلك فداسته فهو الهشيم ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ أي يسرناه للحفظ والاتعاظ فهل من معتبر ؟

قال الله تعالى : ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذْرِ . . . إِلَى . . . عِنْدَ مَلِئِكِهِ مُقَتَدِرٍ﴾

من آية (٣٣) إلى آية (٥٥) نهاية السورة .

الْمَنَاسِكَةُ : لما ذكر تعالى المكذبين من قوم «عاد وثمود» ذكر هنا قوم لوط وقوم فرعون وما حل بهم
من العذاب والدمار ، تذكيراً لكفار مكة بانتقام الله من أعدائه وأعداء رسله ، وختم السورة الكريمة
ببيان سنة الله في عقاب الكفرة المجرمين .

الْفَصْلُ : «حاصباً» الحاصب : الحجارة وقيل : هي الريح الشديد التي تثير الحصباء وهي
الخصى «بطشنا» عقابنا الشديد «الزُّبُرُ» الكتب السأوية جمع زبور وهو الكتاب الإلهي «أدهى»
أفطع من الداهية وهي الأمر المنكر العظيم «سُعْرُ» خسران وجنون «سُقْرُ» اسم من أساء جهنم أعادنا
الله منها .

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذْرِ ﴿٣٧﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٣٨﴾ نِعْمَةٌ مِنَّا بِالنَّذْرِ ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَاهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنَّذْرِ ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ رَدُّوهُ عَنْ صَافِيَةٍ فَظَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿٤١﴾ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ﴿٤٢﴾ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿٤٣﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَكِّرٍ ﴿٤٤﴾

سَبَبُ النُّزُولِ : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء مشركو قريش يخاضعون رسول الله ﷺ في القدر فنزلت ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وجوههم ذوقوا مس سقر﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿١﴾ .

التفسير : ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذْرِ﴾ أي كذبوا بالإنذارات التي أنذرهم بها نبيهم لوط عليه السلام ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا﴾ أي أرسلنا عليهم حجارة قذفوا بها من السماء قال ابن كثير : أمر تعالى جبريل فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنان السماء ، ثم قلبها عليهم وأرسلها وأتبع بحجارة من سجيل منضود ، والحاصب هي الحجارة ﴿٣٧﴾ ﴿إِلَّا آلَ لُوطٍ﴾ أي غير لوط وأتباعه المؤمنين ﴿نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ﴾ أي نجيناهم من الملاك قبيل الصبح وقت السحر ﴿نِعْمَةٌ مِنَّا بِالنَّذْرِ﴾ أي إنعاماً منا عليهم نجيناهم من العذاب ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ﴾ أي مثل ذلك الجزاء الكريم ، نجزي من شكر نعمتنا بالآيات والطاعة ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاهُمْ بَطْشَتَنَا﴾ أي ولقد خوفهم لوط عقوبتنا الشديدة ، وانتقامنا منهم بالعذاب ﴿فَتَمَارَوْا بِالنَّذْرِ﴾ أي فتشككوا وكذبوا بالإنذار والوعيد ﴿وَلَقَدْ رَادُّوهُ عَنْ صَافِيَةٍ﴾ أي طلبوا منه أن يسلم لهم أضيافه وهم الملائكة ليفجروا بهم بطريق اللواط ﴿فَظَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ﴾ أي أعمينا أعينهم وأزلنا أثرها حتى فقدوا أبصارهم قال المفسرون : لما جاءت الملائكة إلى لوط في صورة شباب مرد حسان ، أضافهم لوط عليه السلام ، فجاء قومه يُهرعون إليه لقصد الفاحشة بهم ، فأغلق لوط دونهم الباب ، فجعلوا يحاولون كسر الباب ، فخرج عليهم جبريل فضرب أعينهم بطرف جناحه فانطلمت أعينهم وعموا ﴿٣٨﴾ ﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ أي ذوقوا عذابي وإنذاري الذي أنذركم به لوط ﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ﴾ أي جاءهم وقت الصبح عذاب دائم متصل بعذاب الآخرة قال الصاوي : وذلك أن جبريل قلع بلادهم فرفعها ثم قلبها بهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل ، واتصل عذاب الدنيا بعذاب الآخرة فلا يزول عنهم حتى يصلوا إلى النار ﴿٣٩﴾ ﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ أي ذوقوا أيها المجرمون عذابي الأليم ، وإنذاري لكم على لسان رسولي ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَكِّرٍ﴾ أي ولقد يسرنا القرآن للحفظ والتدبر فهل من متعطر ومعتبر ؟ قال المفسرون : حكمة تكرار ذلك في كل قصة ، التنبيه على الاتعاظ والتدبر في أنباء الغابرين ، وللإشارة إلى أن تكذيب كل رسول

(١) أخرجه مسلم والترمذي . (٧) مختصر تفسير ابن كثير ٢١٢/٣ .

(٣) انظر تفسير الحازن ٢٣٠ / ٤ وتفسير الرازي ٨٠٨ / ٧ . (٤) حاشية الصاوي ١٥٠ / ٤ .

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذِيرُ ﴿١١﴾ كَذِبُوا بِعَآيِنَتِنَا كُلِّهَا فَآخَذْنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ ﴿١٢﴾ أَكْفَرُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكَ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزَّبْرِ ﴿١٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿١٤﴾ سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدَّبْرَ ﴿١٥﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ ﴿١٦﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ ﴿١٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿١٨﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿١٩﴾ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٢٠﴾

منتقض لنزول العذاب كما كرر قوله ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ تقريراً للنعم المختلفة المعدودة ، فكلمها ذكر نعمة وبُخَّ على التكذيب بها ﴿١١﴾ ولقد جاء آل فرعون النذير ﴿١٢﴾ أي جاء فرعون وقومه الإنذارات المتكررة فلم يعتبروا قال أبو السعود : صَدْرَتْ قِصَّتُهُم بِالْقِسْمِ الْمَوْكَدِ لِإِبْرَازِ كِبَالِ الْإِعْتِنَاءِ بِشَأْنِهَا ، لِغَايَةِ عَظَمِ مَا فِيهَا مِنَ الْآيَاتِ وَكَثْرَتِهَا ، وَهَوْلِ مَا لَاقَوْهُ مِنَ الْعَذَابِ ، وَفِرْعَوْنَ رَأْسِ الطُّغْيَانِ ﴿١٣﴾ ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا﴾ أي كذبوا بالمعجزات التسع التي أعطها موسى ﴿١٤﴾ ﴿فَآخَذْنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ﴾ أي فانتقمنا منهم بإغراقهم في البحر ، وأخذناهم بالعذاب أخذ إلَهٌ غَالِبٌ فِي انْتِقَامِهِ ، قَادِرٌ عَلَى إِهْلَاكِهِمْ لَا يَعْجِزُ شَيْءٌ . . ثُمَّ خَوْفٌ تَعَالَى كَفَارُكُمْ فَقَالَ ﴿أَكْفَرُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكَ﴾ ؟ الاستفهام إنكاري للتفريع والتوبيخ أي أكفاركم يا معشر العرب خيرٌ من أولئك الكفار الذين أحللت بهم نعمتي مثل قوم نوح ، وعاد ، وثمود ، وقوم لوط ، وقوم فرعون ، حتَّى لَا أَعْذِبُهُمْ ؟ قال القرطبي : استفهام إنكار ومعناه النفي أي ليس كفاركم خيراً من كفار من تقدم من الأمم الذين أهلكوا بكفرهم ﴿١٥﴾ ﴿أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزَّبْرِ﴾ أي أم لكم يا كفار قريش براءة من العذاب في الكتب السابوية المنزلة على الأنبياء ؟ ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ﴾ أي بل يقولون نحن جمع كثير ، واثقون بكثرتنا وقوتنا ، منتصرون على محمد ؟ قال تعالى رداً عليهم ﴿سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدَّبْرَ﴾ أي سيهزم جمع المشركين ويولون الأدبار منهزمين قال ابن الجوزي : وهذا مما أخبر الله به نبيه من علم الغيب ، فكانت الهزيمة يوم بدر ﴿١٦﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ أي ليس هذا تمام عقابهم بل القيامة موعد عذابهم ﴿وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ﴾ أي أعظم داهية وأشد مرارة من القتل والأسر ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ﴾ أي إن المجرمين في حيرة وتخبُّطٍ في الدنيا ، وفي نيرانٍ مسعرةٍ في الآخرة قال ابن عباس : في خسrain وجنون ﴿١٧﴾ ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ﴾ أي يوم يُجْرُونَ في النار على وجوههم عقاباً وإذلالاً لَهُمْ ﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ أي يقال لَهُمْ : ذُوقُوا أَيُّهَا الْمَكْذِبُونَ عَذَابَ جَهَنَّمَ قَالَ أَبُو السَّعُودِ : وَسَقَرٌ عَلِمَ لَجْنُهُمْ لِذَلِكَ لَمْ يُصَرَّفْ ﴿١٨﴾ ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ أي إِنَّا خَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ مُّقَدَّرًا مَكْتُوبًا فِي اللُّوحِ الْحَفُوظِ مِنَ الْأَزَلِ ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ أي وما شَأْنُنَا فِي الْخَلْقِ وَالْإِيجَادِ إِلَّا مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ فِي السَّرْعَةِ

(١) انظر الضمير الكبير للرازي ٨١٠/٧ . (٢) تفسير أبي السعود ١٧٨/٥ . (٣) قال القرطبي : المراد للمجازات الدالة على توحيد

الله ونبوة موسى وهي : والعصا ، واليد ، والنسور ، والطمس ، والطوفان ، والجراد ، والقمل ، والغفغف ، والدم .

(٤) تفسير القرطبي ١٤٥/١٧ . (٥) تفسير ابن الجوزي ١٠٠/٨ . (٦) روح المعاني ٢٧/٢٧ . (٧) تفسير أبي السعود ١٧٩/٥ .

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مَّذْكِرٍ ﴿٥١﴾ وَكُلُّ مَنِيٍّ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾
 إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدٍ صَدِيقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

نقول للشيء : كن فيكون قال ابن كثير : أي إنما نأمر بالشيء مرة واحدة لا نحتاج إلى تأكيد بشانية ، فيكون ذلك موجوداً كلمح البصر لا يتأخر طريقة عين^(١) ﴿ولقد أهلكنا أشياعكم﴾ أي ووالله لقد أهلكنا أشباهكم ونظراءكم في الكفر والضلال من الأمم السالفة ﴿فهل من مذكر﴾ أي فهل من يتذكر ويتعظ ؟ ﴿وكل شيء فعلوه في الزُّبُرِ﴾ أي وجميع ما فعلته الأمم المكذبة من خير وشر مكتوب عليهم ، مسجل في كتب الحافظة التي بأيدي الملائكة قال ابن زيد : ﴿في الزُّبُرِ﴾ أي في دواوين الحافظة ﴿وكل صغير وكبير مستطر﴾ أي وكل صغير وكبير من الأعمال مسطور في اللوح المحفوظ ، مثبت فيه ﴿إن المتقين في جنات ونهر﴾ أي في جنات وأنهار قال القرطبي : يعني أنهار الماء ، والخمر ، والصل ، واللبن ﴿في مقعد صدق﴾ أي في مكان مرضي ، ومقام حسن ﴿عند مليك مقتدر﴾ أي عند رب عظيم جليل ، قادر في ملكه وسلطانه ، لا يعجزه شيء ، وهو الله رب العالمين .

البلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجهاً فيما يلي :

- ١ - الاستعارة التمثيلية ﴿فتفتحنا أبواب السماء﴾ شبه تدفق المطر من السحاب بانصباب أنهار انفتحت بها أبواب السماء ، وانشق بها أديم الخضراء بطريق الاستعارة التمثيلية .
- ٢ - جناس الاشتقاق ﴿يدعو الداع﴾ .
- ٣ - الكناية ﴿وجملناه على ذات ألواح ودسر﴾ كناية عن السفينة التي تحوي الأخشاب والمسامير .
- ٤ - التشبيه المرسل والمجمل ﴿كأنهم أعجاز نخل خاوية﴾ ومثله ﴿فكانوا كهشيم المحتظر﴾ .
- ٥ - صيغة المبالغة ﴿بل هو كذاب أشر﴾ أي كثير الكذب عظيم البطر لأن فعلاً وفعل للمبالغة .
- ٦ - الإطناب بتكرار اللفظ ﴿بل الساعة موعدهم الساعة أدهى﴾ لزيادة التخويف والتهويل .
- ٧ - المقابلة بين المجرمين والمتقين ﴿إن المجرمين في ضلال وسعر﴾ و ﴿إن المتقين في جنات ونهر﴾ .
- ٨ - الطباق بين ﴿صغير وكبير﴾ .

- ٩ - السجع المرصع غير التكلف الذي يزيد في جمال اللفظ وموسيقاه اقرأ مثلاً قوله تعالى ﴿وذروا مس سقر﴾ إذا كل شيء خلفناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر الخ .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة القمر »

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

❖ سورة الرحمن من السور المكية التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية ، وهي كالعروس بين سائر السور الكريمة ، ولهذا ورد في الحديث الشريف (لكل شيء عروس ، وعروسُ القرآن سورة الرحمن) .

❖ ابتدأت السورة بتعليد آلاء الله الباهرة ، ونعمه الكثيرة الظاهرة على العباد ، التي لا يحصيها عدٌ ، وفي مقدمتها نعمة « تعليم القرآن » بوصفه المنَّة الكبرى على الإنسان ، تسبق في الذكر خلق الإنسان ذاته وتعليمه البيان «الرحمن . علمُ القرآن . خلق الإنسان . علمه البيان» .

❖ ثم فتحت السورة صحائف الوجود ، الناطقة بالآء الله الجليلة ، وآثاره العظيمة التي لا تحصى ، الشمس والقمر ، والنجم والشجر ، والسماء للرفوعة بلا عمد ، وما فيها من عجائب القدرة وغرائب الصنعة ، والأرض التي بثَّ فيها من أنواع الفواكه ، والزرع ، والثمار ، رزقاً للبشر «الشمسُ والقمر بحسبان . والنجم والشجر يسجدان . . .» الآيات .

❖ ومحدثت السورة عن دلائل القدرة الباهرة في تسيير الأفلاك ، وتسخير السفن الكبيرة تمخر عباب البحار وكأنها الجبال الشاهقة عظيمة وضخامة ، وهي تجري فوق سبطح الماء «وله الجوار المنشأتُ في البحر كالأعلام . . .» الآيات .

❖ ثم بعد ذلك الاستعراض السريع لصفحة الكون المنظور ، تُطوى صفحات الوجود ، وتتلاشى الخلائق بأسرها ، فيلقها شبح الموت الرهيب ، ويطوئها الفناء ، ولا يبقى إلا الهي القيوم منفرداً بالبقاء «كلُّ من عليها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» .

❖ وتناولت السورة أهوال القيامة ، فتحدثت عن حال الأشقياء المجرمين ، وما يلاقونه من الفرع والشدائد في ذلك اليوم العصيب «يُعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام . . .» الآيات .

❖ وبعد الحديث عن مشهد العذاب للمجرمين ، تناولت السورة مشهد النعيم للمتقين في شيء من

الإسهاب والتفصيل ، حيث يكونون في الجنان مع الحور والولدان ﴿ولن خاف مقام ربه جنتان﴾ .
الآيات .

✽ وختمت السورة بتمجيد الله جل وعلا والثناء عليه ، على ما أنعم على عباده من فنون النعم والإكرام ، وهو أنسب ختام لسورة الرحمن ﴿تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام﴾ وهكذا يتناسق البدء مع الختام في أروع صور البيان !!

قال الله تعالى : ﴿الرحمن ✽ علم القرآن . . إلى . . فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾

من آية (١) إلى نهاية آية (٤٥) .

اللفظ : ﴿يحسبان﴾ الحسبان بضم الحاء مصدر مثل العُقران والكُفْران ومعناه الحساب ﴿الأنام﴾ المخلوق وكل ما دب على وجه الأرض ﴿العصف﴾ ورق الزرع الأخضر إذا ييس ﴿الريحان﴾ كل نبات طيب الريح ، سمي ريحاناً لرائحته الطيبة ﴿مارج﴾ المارج : اللهب الذي يعلو النار قال الليث : هو الشعلة الساطعة ذات اللهب الشديد^(١) ﴿الجوار﴾ جمع جارية وهي السفينة سميت جارية لأنها تمشي على سطح الماء ﴿الأعلام﴾ الجبال جمع علم وهو الجبل الطويل قال الشاعر : « إذا قطعن علماً بدا علم » ﴿تنفذوا﴾ النفوذ : الخروج من الشيء بسرعة ﴿شواطئ﴾ الشواط : اللهب الذي لا دخان له ﴿الدهان﴾ الجلد الأحمر ﴿آن﴾ نهاية في الحرارة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمَنُ ✽ عِلْمُ الْقُرْآنِ ✽ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ✽ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ✽

التفسير : ﴿الرحمن ✽ علم القرآن﴾ أي الله الرحمن عِلْمُ القرآن ، ويشره للحفظ والفهم قال مقاتل : لما نزل قوله تعالى ﴿اسجدوا للرحمن﴾ قال كفار مكة : وما الرحمن ؟ فأنكروه وقالوا لا نعرف الرحمن فقال تعالى ﴿الرحمن﴾ الذي أنكروه هو الذي ﴿عِلْمُ القرآن﴾^(٢) وقال الحازن : إن الله عز وجل عدّد نعمه على عباده ، فقدّم أعظمها نعمة ، وأعلّاه رتبة ، وهو القرآن العزيز لأنه أعظم وحي الله إلى أنبيائه ، وأشرفه منزلة عند أوليائه وأصفياه ، وأكثره ذكراً ، وأحسنه في أبواب الدين أثراً ، وهو سنام الكتب السماوية المنزلة على أفضل البرية^(٣) ﴿خلق الإنسان﴾ أي خلق الإنسان السميع البصير الناطق ، والمراد بالإنسان الجنس ﴿علّمه البيان﴾ أي ألهمه النطق الذي يستطيع به أن يُبين عن مقاصده ورغباته ، ويتميّز به عن سائر الحيوان قال البيضاوي : والمقصود تعدد ما أنعم الله به على نوع الإنسان ، حتّى على

(١) تفسير القرطبي ١٧/ ١٦٦ . (٢) زاد السير ٨/ ١٠٥ . (٣) تفسير الحازن ٤/ ٢٤٦ .

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٦﴾ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٧﴾ وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٨﴾
أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٩﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿١٠﴾ وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا
لِلْأَنَامِ ﴿١١﴾ فِيهَا فَلَكَهَآ وَالتَّخْلُ ذَاتُ الْأَكَامِ ﴿١٢﴾ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٣﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

شكره ، وتنبهها على تقصيرهم فيه ، وإنما قدّم تعليم القرآن على خلق الإنسان ، لأنه أصل النعم الدينية
فقدّم الأهم ﴿١﴾ الشمس والقمر بحسبان ﴿٢﴾ أي الشمس والقمر يحريان بحساب معلوم في بروجها ،
ويتقلان في منازلها لمصالح العباد قال ابن كثير : أي يحريان متعاقبين بحساب مقسّن لا يختلف ولا
يضطرب ﴿٣﴾ والنجم والشجر يسجدان ﴿٤﴾ أي والنجم والشجر يتفادان للرحمن فيما يريد منها ، هذا
بالتقل بالبروج ، وذلك بإخراج الشار ﴿٥﴾ والسما رفعها ووضع الميزان ﴿٦﴾ أي السماء خلقها عالية
محكمة البناء رفيعة القدر والشأن ، وأمر بالميزان عند الأخذ والإعطاء لينال الإنسان حقه وافيّاً ﴿٧﴾ ألا
تطفوا في الميزان ﴿٨﴾ أي لئلا تبخسوا في الميزان ﴿٩﴾ وأقيموا الوزن بالقسط أي اجعلوا الوزن مستقيماً
بالعدل والإنصاف ﴿١٠﴾ ولا تخسروا الميزان ﴿١١﴾ أي لا تطففوا الوزن ولا تُقصصوه كقوله تعالى ﴿ويل
للمطففين﴾ ﴿١٢﴾ والأرض وضعها للأنعام ﴿١٣﴾ أي والأرض بسطها لأجل الخلق ، ليستقروا عليها ، ويتنعموا
بما خلق الله على ظهرها قال ابن كثير : أي أرساها بالجبال الشاخات لتستقر بما على وجهها من الأنام وهم
الخلائق ، المختلفة أنواعهم وأشكالهم وألوانهم في سائر أرجائها ﴿١٤﴾ فيها فَلَكَهَآ أي فيها من أنواع
الفواكه المختلفة الألوان والطعوم والروائح ﴿١٥﴾ والتَّخْلُ ذَاتُ الْأَكَامِ أي وفيها النخل التي يطلع فيها
أوعية الثمر قال ابن كثير : أفرد النخل بالذكر لشرفه ونفعه رطباً ويابساً ، والأكام هي أوعية الطلع كما قال
ابن عباس ، وهو الذي يطلع فيه القنو ، ثم ينشق عنه العنقود فيكون بُسراً ثم رطباً ، ثم ينضج ويتناهى
ينعه واستأواه ﴿١٦﴾ والحَبُّ ذُو الْعَصْفِ أي وفيها أنواع الحب كالخطة والشعير وسائر ما يتغذى به ، ذو
التبن الذي هو غذاء الحيوان ﴿١٧﴾ والريحان أي وفيها كل مشموم طيب الريح من النبات كالورد ، والفلّ ،
والياسمين وما شاكلها قال في البحر : ذكر تعالى الفاكهة أولاً ونكّر لفظها لأن الانتفاع بها نفسها ، ثم ثنى
بالنخل فذكر الأصل ولم يذكر ثمرها وهو التمر ، لكثرة الانتفاع بها من ليف ، وسعف ، وجريتر ،
وجذوع ، وجمار ، وثمر ، ثم ذكر الحب الذي هو قوام عيش الإنسان وهو البر والشعير وكل ما له سنبل
وأوراق ، ووصفه بقوله ﴿ذو العصف﴾ تنبيهاً على إنعامه عليهم بما يقوتهم به من الحب ، وما يقوت
بهاهم من ورقه وهو التبن ، وبدأ بالفاكهة وختم بالمشموم ليحصل ما به يتفكه ، وما به يتقوت ، وما به
تقع اللذات من الرائحة الطيبة ﴿١٨﴾ ، ولما علّد نعمه خاطب الإنس والجن بقوله ﴿فبأي آلاء ربكما

(١) حاشية زاده علي اليزداني ٢٧/٣ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ١٥/٣ . (٣) الظاهر أن المراد بالنجم هو النجم الذي في السماء ، وهو
قول مجاهد واختيار ابن كثير ، وروي عن ابن عباس أن المراد بالنجم هو كل نبت ينجم من الأرض وليس له ساق لمقابلته بالشجر الذي له
ساق ، واختار هذا القول ابن جرير ، والأول أظهر . (٤) مختصر تفسير ابن كثير ١٦/٣ . (٥) مختصر تفسير ابن كثير ١٦/٣ . (٦) البحر
للحيط ١٩٠/٨ .

تُكَذِّبَانِ ﴿٣٦﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿٣٧﴾ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿٣٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٩﴾ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿٤٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤١﴾ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿٤٢﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿٤٣﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٤﴾

تكذبان ﴿٣٦﴾ أي فبأي نعم الله يا معشر الإنس والجن تكذبان ؟ أليست نعم الله عليكم كثيرة لا تحصى ؟ عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قرأ سورة الرحمن على أصحابه فسكتوا ، فقال : مالي أسمع الجن أحسن جواباً لربها منكم ؟ ما أتيت على قول الله تعالى ﴿فبأي آلاء ربكمَا تكذبان﴾ إلا قالوا : لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد^(١) . . ثم ذكر تعالى دلائل قدرته ووحدانيته فقال ﴿خلق الإنسان من صلصال كالفخار﴾ أي خلق أبائكم آدم من طين يابس يسمع له صلصلة أي صوت إذا نُقِرَ قال المفسرون : ذكر تعالى في هذه السورة أنه خلق آدم ﴿من صلصال كالفخار﴾ وفي سورة الحجر ﴿من صلصال من حمأ مسنون﴾ أي من طين أسود متغير ، وفي الصفات ﴿من طين لازب﴾ أي يلتصق باليد ، وفي آل عمران ﴿كمثل آدم خلقه من تراب﴾ ولا تنافي بينهما ، وذلك لأن الله تعالى أخذه من تراب الأرض ، فعجنه بالماء فصار طيناً لازباً أي متلاصقاً يلتصق باليد ، ثم تركه حتى صار حمأ مسنوناً أي طيناً أسود متنتاً ، ثم صوره كما تصور الأواني ثم أيسه حتى صار في غاية الصلابة كالفخار إذا نُقِرَ صوتٌ ، فللمذكور ههنا آخر الأوطار^(٢) ﴿وخلق الجن من مارج من نار﴾ أي وخلق الجن من لبّ خالص لا دخان فيه من النار قال ابن عباس : ﴿من مارج﴾ أي لبّ خالص لا دخان فيه وقال مجاهد : هو اللهب المختلط بسواد النار^(٣) ، وفي الحديث (خُلِقَتِ الملائكة من نور ، وخلق الجن من مارج من نار ، وخلق آدم مما وُصف لكم)^(٤) ﴿فبأي آلاء ربكمَا تكذبان﴾ أي فبأي نعم الله يا معشر الإنس والجن تكذبان ؟ قال أبو حيان : والتكرار في هذه الفواصل للتأكيد والتنبيه والتحريك ، وقال ابن قتيبة : إن هذا التكرار إنما هو لاختلاف النعم ، فكلما ذكر نعمة كرر قوله ﴿فبأي آلاء ربكمَا تكذبان﴾^(٥) وقد ذُكرت هذه الآية إحدى وثلاثين مرة ، والاستفهام فيها للتقريع والتوبيخ ﴿ربُّ المشرقين وربُّ المغربين﴾ أي هو جل وعلا ربُّ مشرق الشمس والقمر ، وربُّ مغربها ، ولما ذكر الشمس والقمر في قوله ﴿الشمس والقمر بحسبان﴾ ذكر هنا أنه ربُّ مشرقها ومغربها ﴿فبأي آلاء ربكمَا تكذبان﴾ أي فبأي نعم الله التي لا تحصى تكذبان ؟ ﴿مرج البحرين يلتقيان﴾ أي أرسل البحر الملح والبحر العذب يتجاوران يلتقيان ولا يمتزجان ﴿بينهما برزخ لا يبغيان﴾ أي بينهما حاجز من قدرة الله تعالى لا يطفئ أحدهما على الآخر بالماء زجة قال ابن كثير : والمراد بالبحرين : الملح والخلو ، فللملح هذه البحار ، والخلو هذه الأنهار السارحة بين الناس ، وجعل الله بينهما برزخاً وهو الحاجز من الأرض لئلا يبغي هذا على هذا فيفسد كل واحد منهما الآخر^(٦) ﴿فبأي آلاء ربكمَا

(١) أخرجه الترمذي وصححه الحاكم . (٢) انظر حاشية شيخ زاده على الفيضوي ٤٣٠/٣ وحاشية الصاوي على الجلالين ١٥٤/٤ .

(٣) روح المعاني ١٠٥/٢٧ . (٤) أخرجه مسلم وأحمد . (٥) البحر المحيط ١٩٠/٨ . (٦) مختصر تفسير ابن كثير ١١٧/٣ .

يُخْرِجُ مِنْهَا الثُّلُوثَ وَالْمَرْجَانُ ﴿٣٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكْذِبَانِ ﴿٣٧﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٣٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكْذِبَانِ ﴿٣٩﴾ كُلٌّ مِنْ عِنْدِنا وَإِنَّا بِبَيْتِكَ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلِيلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٤٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكْذِبَانِ ﴿٤١﴾ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي

تكذيبان ﴿٤٢﴾ أي فبأي نعم الله تكذبان ؟ ﴿يُخْرِجُ مِنْهَا الثُّلُوثَ وَالْمَرْجَانُ﴾ أي يُخْرِجُ لَكُمْ مِنَ الْمَاءِ الثُّلُوثَ وَالْمَرْجَانُ ، كما يُخْرِجُ مِنَ التُّرَابِ الْحَبَّ وَالْعَصْفَ وَالرِّيحَانَ ، قَالَ الْأَلُوسِي : وَاللُّوْثُ صَفَارُ الدُّرِّ ، وَالْمَرْجَانُ كِبَارُهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الْمَرْجَانَ الْخَزَزَ الْأَحْمَرُ ﴿٤٣﴾ ، وَالآيَةُ بَيَانٌ لِعَجَائِبِ صَنِيعِ اللَّهِ حَيْثُ يُخْرِجُ مِنَ الْمَاءِ الْمَالِحِ أَنْوَاعَ الْحَلِيَةِ كَالدَّرِّ وَالْبَقَاوَتِ وَالْمَرْجَانِ ، فَسَبْحَانَ الْوَاحِدِ الْمُنَّانِ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكْذِبَانِ﴾ أي فبأي نعمة من نعم الله تكذبان ؟ ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ أي وَلَهُ جُلٌّ وَعِلَالٌ السُّفُنُ الْمَرْفُوعَاتُ الْجَارِيَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْجِبَالِ فِي الْعَظَمِ وَالضَّخَامَةِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : ﴿كَالْأَعْلَامِ﴾ أي كَالْجِبَالِ ، وَالْعِلْمُ الْجَبَلُ الطَّوِيلُ ، فَالسُّفُنُ فِي الْبَحْرِ كَالْجِبَالِ فِي الْبَرِّ ﴿٤٤﴾ ، وَوَجْهَ الْاِمْتِنَانِ بِهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيَّرَ هَذِهِ السُّفُنَ الضَّخْمَةَ الَّتِي تُشَبِّهُ الْجِبَالَ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ ، وَهُوَ جِسْمٌ لَطِيفٌ مَائِعٌ يَحْمِلُ فَوْقَهُ هَذِهِ السُّفُنَ الْكِبَارَ الْمُحْمَلَةَ بِالْأَرْزَاقِ وَالْمَكَّاسِبِ وَالْمُتَاجِرِ مِنْ قَطَرٍ إِلَى قَطَرٍ ، وَمِنْ إِقْلِيمٍ إِلَى إِقْلِيمٍ قَالَ شَيْخُ زَادَةَ : وَاعْلَمْ أَنَّ أَصُولَ الْأَشْيَاءِ أَرْبَعَةٌ : التُّرَابُ ، وَالْمَاءُ ، وَالْهَوَاءُ ، وَالنَّارُ ، فَبَيَّنَ تَعَالَى بِقَوْلِهِ ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ﴾ أَنَّ التُّرَابَ أَصْلُ الْمَخْلُوقِ شَرِيفٍ مُكْرَمٍ ، وَبَيَّنَ بِقَوْلِهِ ﴿وَوَخَّلَى الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ﴾ أَنَّ النَّارَ أَيْضاً أَصْلُ الْمَخْلُوقِ آخَرَ عَجِيبِ الشَّانِ ، وَبَيَّنَ بِقَوْلِهِ ﴿يُخْرِجُ مِنْهَا الثُّلُوثَ وَالْمَرْجَانُ﴾ أَنَّ الْمَاءَ أَيْضاً أَصْلُ الْمَخْلُوقِ آخَرَ لَهُ قَدْرٌ وَقِيَمَةٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الْهَوَاءَ لَهُ تَأْثِيرٌ عَظِيمٌ فِي جَرِيِّ السُّفُنِ الْمَشَابِهِةِ لِلْجِبَالِ فَقَالَ ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ وَخَصَّ السُّفُنَ بِالذِّكْرِ لِأَنَّ جَرِيَّهَا فِي الْبَحْرِ لَا صَنِيعَ لِلْبَشَرِ فِيهِ ، وَهِيَ مَعْتَرِفُونَ بِذَلِكَ حَيْثُ يَقُولُونَ : « لَكَ الْقُلُوكُ وَلَكَ الْمَلِكُ » وَإِذَا خَافُوا الْفَرْقَ دَعَا اللَّهُ تَعَالَى خَاصَةً «مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ» ﴿٤٥﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكْذِبَانِ﴾ أي فبأي نعمَةٍ من نعم الله تكذبان ؟ ﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِنا﴾ أي كُلٌّ مِنْ عِنْدِ وَجْهِهِ الْأَرْضِ مِنَ الْإِنْسَانِ وَالْخَيْوَانِ هَالِكٌ وَسَيِّمُوتُ ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ أي وَيَبْقَى ذَاتُ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ ، ذُو الْعَظَمَةِ وَالْكِبَرِيَاءِ وَالْإِنْعَامِ وَالْإِكْرَامِ كَقَوْلِهِ ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الرَّجَاءُ عِبَارَةٌ عَنِ اللَّهِ جُلٌّ وَعِلَالٌ الْبَاقِي الدَّائِمُ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : وَوَجْهَ النِّعْمَةِ فِي فَنَاءِ الْخَلْقِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَوْتِ وَمَعَ الْمَوْتِ تَسْتَوِي الْأَقْدَامُ ، وَالْمَوْتُ سَبَبُ النِّقْلَةِ مِنْ دَارِ الْفَنَاءِ إِلَى دَارِ الثَّوَابِ وَالْجَزَاءِ ﴿٤٦﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكْذِبَانِ﴾ أي فبأي نعمَةٍ من نعم الله تكذبان ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ تَعَالَى كُلٌّ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَيَطْلُبُونَ مِنْهُ الْعَوْنَ وَالرِّزْقَ بِلِسَانِ الْمَقَالِ أَوْ بِلِسَانِ الْحَالِ ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ أي كُلَّ سَاعَةٍ وَلَحْظَةٍ هُوَ تَعَالَى فِي شَأْنٍ مِنْ شُؤْنِ الْخَلْقِ ، يَغْفِرُ

(١) رُوحُ الْمُتَمَنِّ ١٠٦/١٧ . (٢) تَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِّ ١٦٤/١٧ . (٣) حَاشِيَةُ شَيْخِ زَادَةَ عَلَى الْبَيْهَقِيِّ ٤٣٠/٣ . (٤) تَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِّ ١٦٥/١٧ .

شأن ﴿١٩﴾ فَيَايَ الْآءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ ﴿٢٠﴾ سَنَفْرُغُ لَكَرَأْيَةِ الثَّقَلَانِ ﴿٢١﴾ فَيَايَ الْآءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ ﴿٢٢﴾
يَمْعَشِرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا
بِسُلْطَنِ ﴿٢٣﴾ فَيَايَ الْآءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ ﴿٢٤﴾ يُرْسِلُ عَلَيْكَ شَوَاطِئَ مِنْ نَارٍ وَخُحَّاسٌ فَلَا تَنْصَرِنَ ﴿٢٥﴾

ذنباً ، ويفرج كرباً ، ويرفع قوماً ، ويضع آخرين قال المفسرون : هي شئون يديها ولا يبتديها أي يظهرها
للمخلوق ولا ينشئها من جديد لأن القلم جف على ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة ، فهو تعالى يرفع من
يشاء ويضع من يشاء ، ويشفي مقيماً ويمرض سليماً ، ويعز ذليلاً ويذل عزيزاً ، ويفقر غنياً ويغني فقيراً
قال مقاتل : إن الآية نزلت في اليهود قالوا : إن الله تعالى لا يقضي يوم السبت شيئاً ، فرد الله عليهم
بذلك ^(١) ﴿فَيَايَ الْآءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ﴾ أي فَيَايَ نَعَمْ اللَّهُ الْجَلِيلَةُ تُكَذِّبَانِ أَيَا الْإِنْسَ وَالْجَانِ ؟ ﴿سَنَفْرُغُ
لَكُمْ أَيَا الثَّقَلَانِ﴾ أي سنحاسبكم على أعمالكم يا معشر الإنس والجن قال ابن عباس : هذا وعيد من
الله تعالى للعباد ، وليس بالله تعالى شغل وهو فارغ ^(٢) قال في البحر : أي ننظر في أموركم يوم القيامة ، لا
أنه تعالى كان له شغل فيفرغ فيه ، وجرى هذا على كلام العرب يقول الرجل لمن يتهدده : سأفرغ لك أي
سأجتهد للانتقام منك من كل ما شغلني ^(٣) وقال البيضاوي : أي ستجهد لحسابكم جزائكم يوم القيامة ،
وفيه تهديد مستعار من قولك لمن تهدده : سأفرغ لك ، فإن المتجرد للشيء يكون أقوى عليه ، وأجد فيه ،
والثقلان : الإنس والجن سمي بذلك لثقلهما على الأرض ^(٤) ﴿فَيَايَ الْآءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ﴾ تقدم تفسيره
﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا﴾ أي إن قدرتم أن
تخرجوا من جوانب السموات والأرض هاربين من الله ، فارين من قضائه فاخرجوا منها ، وخلصوا
أنفسكم من عقابه ، والأمر للتعجيز ﴿لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ أي لا تقدرُونَ على الخروج إلا بقوة وفهر
وغلبة ، وأنت لكم ذلك ؟ قال ابن كثير : معنى الآية أنكم لا تستطيعون هرباً من أمر الله وقدره ، بل هو
محيط بكم لا تقدرُونَ على التخلص من حكمه ، أينما ذهبتم أحيط بكم ، وهذا في مقام الحشر حيث الملائكة
معددة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب ، فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسُلطان أي إلا بأمر الله
ولادته ﴿يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمُرْسِلِ﴾ ^(٥) ؟ وهذا إما يكون في القيامة لا في الدنيا بدليل قوله تعالى بعده
﴿يُرْسِلُ عَلَيْكَ شَوَاطِئَ مِنْ نَارٍ﴾ ^(٦) ﴿فَيَايَ الْآءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ﴾ ؟ تقدم تفسيره ﴿يُرْسِلُ عَلَيْكَ شَوَاطِئَ
مِنْ نَارٍ﴾ أي يرسل عليك يوم القيامة هب النار الحامية ﴿وَنَحَّاسٌ﴾ أي ونحاس مذاب يصب فوق

(١) تفسير الألويسي ١١١/٢٧ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٤١٩/٣ . (٣) البحر المحیط ١٩٤/١٩٤ .

(٤) تفسير البيضاوي ٤٣٢/٣ . (٥) مختصر تفسير ابن كثير ٤١٩/٣ . (٦) جنح بعض الملتزمين في هذه الأيام إلى تفسير الآية تفسيراً خاطئاً
فزعوا أن الإنسان يمكنه المصعد إلى السموات وإلى الكواكب وقسروا «السُلطان» بالعلم وهو خلاف لأقوال المفسرين ويرده سياق الآية
وسبقها ، فإن الآية سيقت لبيان أموال الآخرة وشدائدها بدليل قوله تعالى قبلها ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيَا الثَّقَلَانِ﴾ وقوله بعده ﴿يُرْسِلُ عَلَيْكَ
شَوَاطِئَ مِنْ نَارٍ وَنَحَّاسٌ﴾ وقد اتفق المفسرون على أنها في الآخرة ، ونحن لا نستكر إمكان وصول الإنسان - بالصواريخ والمخترعات الحديثة -
إلى القمر أو بعض الكواكب ، فإن ذلك في مقدور الإنسان ويستطيع بواسطة العلم أن يدور حول الأرض ويعلم في الأجواء ولكنه لا يستطيع

فَإَيُّ الْآلَاءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ ﴿٥٦﴾ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٥٧﴾ فَإَيُّ الْآلَاءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ ﴿٥٨﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٩﴾ فَإَيُّ الْآلَاءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ ﴿٦٠﴾ يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسَمِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالنُّوَصِيِّ وَالْأَقْدَامِ ﴿٦١﴾ فَإَيُّ الْآلَاءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ ﴿٦٢﴾ هَئِذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٦٣﴾ يَطُوفُونَ فِيهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ ﴿٦٤﴾

رءوسكم قال مجاهد : هو الصفر المعروف يصب على رءوسهم يوم القيامة وقال ابن عباس : ﴿نحاس﴾ هو الدخان الذي لا لب فيه ، وقول مجاهد أظهر ﴿فلا تنتصران﴾ أي فلا ينصر بعضكم بعضاً ، ولا يخلصه من عذاب الله قال ابن كثير : ومعنى الآية لو ذهبت هارين يوم القيامة لردتكم الملائكة وزبانية جهنم ، بلوسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا فلا تمجدون لكم ناصراً^(١) ﴿فبأي الآء ربكما تكذبان﴾ تقدم تفسيره ﴿فإذا انشقت السماء﴾ أي فإذا انصدعت يوم القيامة لتنزل الملائكة منها لتحيط بالخالق من كل جانب ﴿فكانت وردة كالدَّهَانِ﴾ أي فكانت مثل الورد الأحمر من حرارة النار ، ومثل الأديم الأحمر أي الجلد الأحمر قاله ابن عباس ، وذلك من شدة الهول ، ومن ربة ذلك اليوم العظيم ﴿فبأي الآء ربكما تكذبان﴾ تقدم تفسيره ﴿فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان﴾ أي ففي ذلك اليوم الرهيب يوم تنشق السماء ، لا يسأل أحد من المذنبين من الإنس والجن عن ذنبه ، لأن للمذنب علامات تدل على ذنبه كاسوداد الوجوه ، وزرقة العيون قال الإمام الفخر : لا يسأل أحد عن ذنبه ، فلا يقال له : أنت المذنب أو غيرك ؟ ولا يقال : من المذنب منكم ؟ بل يعرفون بسواد وجوههم وغيره^(٢) ﴿فبأي الآء ربكما تكذبان﴾ تقدم تفسيره ﴿يعرف المجرمون بسيماهم﴾ أي يعرف يوم القيامة أهل الاجرام بعلامات تظهر عليهم وهي ما يقشاهم من الكآبة والحزن قال الحسن : سواد الوجه وزرقة الأعين كقوله تعالى ﴿ونحشر المجرمين يومئذ زُرْقاً﴾ وقوله ﴿يوم تبيض وجوه وتسود وجوه﴾^(٣) ﴿فيؤخذ بالنواصي والأقدام﴾ أي فتأخذ الملائكة بنواصيهم أي بشعور مقدم رءوسهم وأقدامهم فيقذفونهم في جهنم قال ابن عباس : يؤخذ بناصية المجرم وقدمه فيكسر كما يكسر الخطب ثم يلقى في النار ﴿فبأي الآء ربكما تكذبان﴾ تقدم تفسيره ﴿هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون﴾ أي يقال لهم تقريباً وتوبيخاً : هذه النار التي أخبرتم بها فكذبتم قال ابن كثير : أي هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها ، ها هي حاضرة تشاهدونها عياناً^(٤) ﴿يطوفون بينها وبين حميم آن﴾ أي يترددون بين نار جهنم وبين ماء حار

أن يصل إلى السماء ، فقد جعلها الله سقفاً عفوفاً ، أما القمر وسائر الكواكب فهي دون السماء الدنيا ويمكن الوصول إليها ، - ولكننا نستكثر ونستحب عن يتهم على القرآن بدون علم ولا فهم ، ويقول في كتاب الله براهيه دون الرجوع إلى أقوال المفسرين المعتدلين ، وانظر ما كتبناه في مجلة رابطة العالم الإسلامي سنة ١٣٨٧ حول الوصول إلى القمر .

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٤/١٩ . (٢) الضيف الكبير للرازي ١١٨/٢٩ . (٣) تفسير القرطبي ١٧/١٧٥ . (٤) مختصر ابن كثير ٤٦١/٣ .

فَيَا آلاءَ رَبِّكَ تَكْذِبَانِ ﴿٥٥﴾

بلغ النهاية في الحرارة قال قتادة : يطوفون مرة بين الحميم ، ومرة بين الجحيم ، والجحيم النار ، والحميم الشراب الذي انتهى حره ﴿فَيَا آلاءَ رَبِّكَ تَكْذِبَانِ﴾ أي فَيَايَا نعم الله تكذبان يا معشر الإنس والجان ؟

قال الله تعالى : ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ۖ إِلَىٰ ۖ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ من آية (٤٦) إلى آية (٧٨) نهاية السورة .

المناسكة : لما ذكر تعالى أحوال أهل النار ، ذكر ما أعدّه للمؤمنين الأبرار من الجنان والولدان والحدود الحسان ، ليميز الفارق الهائل بين منازل المجرمين ومراتب المتقين ، على طريقة القرآن في الترغيب والترهيب .

اللفظ : ﴿أَنفَانِ﴾ جمع فنن وهو الغصن قال الشاعر يصف حمامة :

رَبُّ رِقَاءَ هَتَوْفٍ فِي الضُّحَى ذَاتِ شُلُوٍ صَدَحَتْ فِي فَنَنِ
ذَكَرْتُ الْفَأْ وَدَهْرًا خَالِيًا فَبَكَتْ شَوْقًا فَهَاجَتْ حَزَنِي

﴿استبرق﴾ ما غلظ من الديباج وخشن ﴿وجنى﴾ الجنى : ما يجنى من الشجر ويقطف ﴿يطمئن﴾ الطمئ : الجماع المؤدي إلى خروج دم البكر ثم أطلق على كل جماع ، ومعنى ﴿لم يطمئن﴾ أي لم يصبهن بالجماع قبل أزواجهن أحد قال الفراء : الطمئ الافتضاخ وهو النكاح بالتدمية^(١) ﴿مدهامتان﴾ سوداوان من شدة الخضرة ، والدهمة في اللغة السواد ﴿نضاختان﴾ فوارتان بالماء لا تنقطعان ﴿عبقري﴾ طنافس جمع عبقرية أي طنفسة نخينة فيها أنواع النفوس قال الفراء : العبقرى الطنافس الشخان منها وقال أبو عبيد : كل نوب وشي عند العرب فهو عبقرى منسوب إلى أرض يعمل فيها الوشي قال ذو الرمة :

حتى كأن رياض القف البسها من وشي عبقر تحليل وتجد^(٢)

وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ﴿٥٦﴾

النفيس : ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ﴾ أي وللمن الذي يخاف قيامه بين يدي ربه للحساب جنتان : جنة لسكنه ، وجنة لأزواجه وخدمه ، كما هي حال ملوك الدنيا حيث يكون له قصر ولأزواجه قصر^(٣) قال القرطبي : وإنما كانتا اثنتين ليضاعف له السرور بالتثقل من جهة إلى جهة وقال

(١) تفسير القرطبي ١٧/ ١٨١ . (٢) البحر ٨/ ١٨٦ .

(٣) قال الفخر الرازي : لما قال تعالى في حق المجرم إنه يطوف بين نار ، وبين حميم آن ، قال في حق المؤمن الخائف ﴿ولم يخاف مقام ربه

فَإِذَا رَءَوْا رَبَّهُمْ كَذَّبَآءٌ ﴿٥٥﴾ ذَوَاتَا أَفْئَانٍ ﴿٥٦﴾ فَإِذَا رَأَوْا رَبَّهُمْ كَذَّبَآءٌ ﴿٥٧﴾ فِيمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿٥٨﴾ فَإِذَا رَأَوْا رَبَّهُمْ كَذَّبَآءٌ ﴿٥٩﴾ فِيمَا مِنْ كُلِّ فَنَكْهَةٍ زَوْجَانِ ﴿٦٠﴾ فَإِذَا رَأَوْا رَبَّهُمْ كَذَّبَآءٌ ﴿٦١﴾ مُتَكِبِّينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَآنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ ﴿٦٢﴾

المنعشري : جنة لفعل الطاعات ، وجنة لترك المعاصي وفي الحديث (جنتان من فضة آتيتهما وما فيها ، وجنتان من ذهب آتيتهما وما فيها ، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)^(١) ﴿فَإِذَا رَأَوْا رَبَّهُمْ كَذَّبَآءٌ﴾ ثم وصف تعالى الجنتين فقال ﴿ذَوَاتَا أَفْئَانٍ﴾ أي ذواتا أغصان متفرعة وثمار متنوعة قال في البحر : وخص الأفئان - وهي الغصون - بالذكر لأنها التي تورق وتثمر ، ومنها تمتد الظلال وتُجنى الثمار ﴿فَإِذَا رَأَوْا رَبَّهُمْ كَذَّبَآءٌ﴾ أي فَإِذَا رَأَوْا رَبَّهُمْ كَذَّبَآءٌ يا معشر الإنس والجن ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾ أي في كل واحدة من الجنتين عين جارية ، تجري بالماء الزلال كقوله تعالى ﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾ قال ابن كثير : أي تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان ، فتثمر من جميع الألوان^(٢) قال الحسن : تجريان بالماء الزلال لإحداها التسليم ، والأخرى السلسيل ﴿فَإِذَا رَأَوْا رَبَّهُمْ كَذَّبَآءٌ﴾ تقدم تفسيره ﴿فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكْهَةٍ زَوْجَانِ﴾ أي فيها من جميع أنواع الفواكه والثمار صنفان : معروف ، وغريب لم يعرفوه في الدنيا قال ابن عباس : ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل ، إلا أنه حلو ، وليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء ﴿فَإِذَا رَأَوْا رَبَّهُمْ كَذَّبَآءٌ﴾ تقدم تفسيره قال الفخر الرازي : إن قوله تعالى ﴿ذَوَاتَا أَفْئَانٍ﴾ و ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾ و ﴿فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكْهَةٍ زَوْجَانِ﴾ كلها أوصاف للجنتين المذكورتين ، وإنما فصل بين الأغصان والفواكه بذكر العينين الجاريتين على عادة المتنعمين ، فإنهم إذا دخلوا البستان لا يسادرون إلى أكل الثمار ، بل يقدمون التفرج على الأكل ، مع أن الإنسان في بستان الدنيا لا يأكل حتى يجوع ويشتهي شهوة شديدة فكيف في الجنة !! فذكر تعالى ما يتم به النزهة وهو خضرة الأشجار ، وجريان الأنهار ، ثم ذكر ما يكون بعد النزهة وهو أكل الثمار ، فسبحان من يأتي بالآيات بأحسن المعاني في أبين المباني^(٣) ﴿مُتَكِبِّينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَآنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾ أي مضطجعين في جنات الخلد على فرش وثيرة بطائنهم من ديباج - وهو الحرير السميك - المزين بالذهب ، وهذا يدل على نهاية شرفها لأن البطانة إذا كانت بهذا الوصف فيا بالك بالظاهرة ؟ قال ابن مسعود : هذه البطائن فكيف لو رأيتهم الظواهر ؟ وقال ابن عباس : لما سئل عن الآية : ذلك عما قال الله تعالى ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قَرَّةٍ أَعْيُنٌ﴾^(٤) ﴿وَجَنَّتَيْنِ دَانٍ﴾ أي ثمرها قريب يناله القاعد والقائم والنائم ، بخلاف ثمار الدنيا فلها لا تنال إلا بكد وتعب قال ابن عباس :

جنتان ﴿وقد ذكر تعالى الجنة - والجنتين ، والجنات فقال ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ﴾ وقال ﴿مِثْلَ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ﴾ فهي لاتصل أشجارها ومساكنها وعدم وقوع الفاصل بينها كمهامه وقطر صلات كجنة واحدة ، ولسمتها وتروع أشجارها وكثرة مساكنها كجنتها جنت ، ولاشجارها على ما تلتذ به الروح والجسم كأنها جنتان انتهى من التفسير الكبير ٢٩/ ١٢٣ . (١) أخرجه البخاري .

(٢) مختصر ابن كثير ٤٢٧/ ٣ . (٣) التفسير الكبير ٢٩/ ١٢٥ . (٤) روح المعاني ٢٧/ ١١٨ .

فَبَيَّءَ الْآءَ رَبِّكَ تَكْذِبَانَ ﴿٢٥﴾ فِيمَنْ قَصُرَتْ الطَّرْفُ لَمْ يَطْمِئِنَّ إِنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٢٦﴾ فَبَيَّءَ الْآءَ رَبِّكَ تَكْذِبَانَ ﴿٢٧﴾ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٨﴾ فَبَيَّءَ الْآءَ رَبِّكَ تَكْذِبَانَ ﴿٢٩﴾ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴿٣٠﴾ فَبَيَّءَ الْآءَ رَبِّكَ تَكْذِبَانَ ﴿٣١﴾ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿٣٢﴾ فَبَيَّءَ الْآءَ رَبِّكَ تَكْذِبَانَ ﴿٣٣﴾ مُدْهَمَّتَانِ ﴿٣٤﴾ فَبَيَّءَ الْآءَ رَبِّكَ تَكْذِبَانَ ﴿٣٥﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّخَتَانِ ﴿٣٦﴾ فَبَيَّءَ الْآءَ رَبِّكَ تَكْذِبَانَ ﴿٣٧﴾

تدنو الشجرة حتى يجتئها ولي الله إن شاء قائماً ، وإن شاء قاعداً ، وإن شاء مضطجعا^(١) ﴿فَبَيَّءَ الْآءَ رَبِّكَ تَكْذِبَانَ﴾ تقدم تفسيره ﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ﴾ أي في تلك الجنان نساء قاصرات الطرف قصرن أعينهن على أزواجهن فلا يرين غيرهم ، كما هو حال المخدرات المغائف ﴿لَمْ يَطْمِئِنَّ إِنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ أي لم يسهن ولم يجمعهن أحد قبل أزواجهن لا من الإنس ولا من الجن ، بل هن أبكار عذارى قال الألوسي : وأصل الطمئ خروج الدم ولذلك يقال للحيض طمئ ، ثم أطلق على جماع الأبكار لما فيه من خروج الدم ، ثم على كل جماع وإن لم يكن فيه خروج دم^(٢) ﴿فَبَيَّءَ الْآءَ رَبِّكَ تَكْذِبَانَ﴾ أي فبأي نعم الله الجليلة تكذبان يا معشر الإنس والجن ؟ ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ أي كأنهن يشبهن الياقوت والمرجان في صفاتهن وحرتهن قال قتادة : كأنهن في صفاء الياقوت وجمرة المرجان ، لو أدخلت في الياقوت سلكاً ثم نظرت إليه لرأيت من ورائه^(٣) وفي الحديث (إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من حرير ، حتى يرى عظمها)^(٤) ﴿فَبَيَّءَ الْآءَ رَبِّكَ تَكْذِبَانَ﴾ تقدم تفسيره ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ أي ما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة قال أبو السعود : أي ما جزاء الإحسان في العمل ، إلا الإحسان في الثواب^(٥) والغرض أن من قدم المعروف والإحسان استحق الإنعام والإكرام ﴿فَبَيَّءَ الْآءَ رَبِّكَ تَكْذِبَانَ﴾ تقدم تفسيره ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ أي ومن دون تلك الجنتين في الفضيلة والقدر جنتان أخريان قال المفسرون : الجنتان الأوليان للسابقين ، والأخريان لأصحاب اليمين ولا شك أن مقام السابقين أعظم وأرفع لقوله تعالى ﴿فَأَصْحَابُ الْمِمْنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمِثْمَةِ ؟ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ ﴿فَبَيَّءَ الْآءَ رَبِّكَ تَكْذِبَانَ﴾ أي فبأي نعم الله الجليلة تكذبان يا معشر الإنس والجن ؟ ﴿مُدْهَمَّتَانِ﴾ أي سوداوان من شدة الخضرة والري قال الألوسي : والمراد أنهما شديدتا الخضرة ، والخضرة إذا اشتدت ضربت إلى السواد وذلك من كثرة الري بالماء^(٦) ﴿فَبَيَّءَ الْآءَ رَبِّكَ تَكْذِبَانَ﴾ تقدم تفسيره ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّخَتَانِ﴾ أي فوارتان بالماء لا تنقطعان وقال ابن مسعود وابن عباس : تنفخ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور في دور أهل الجنة كزخ المطر^(٧) ﴿فَبَيَّءَ الْآءَ رَبِّكَ تَكْذِبَانَ﴾ تقدم تفسيره

(١) تفسير الحازن ١٠/٤ . (٢) تفسير الألوسي ٢٧/١١٩ . (٣) البحر المحيط ٨/١٩٨ .

(٤) أخرجه الترمذي عن ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاً ، قال ابن كثير والموقوف أصح . (٥) تفسير أبي السعود ٥/١٢٧ . (٦) روح المعاني :

٢٧/١٢١ . (٧) تفسير الفرطحي ١٧/١٨٥ .

فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٥٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكْذِبِينَ ﴿٥٦﴾ فَبَيْنَ حِمْرٍ حَسَنٍ ﴿٥٧﴾ فَبِأَيِّ
 آلَاءِ رَبِّكَ تُكْذِبِينَ ﴿٥٨﴾ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٥٩﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكْذِبِينَ ﴿٦٠﴾ لَمْ يَطْمِئْهُنَّ أُنْثَى
 قَبْلَهُمْ وَلَا جِاثٌ ﴿٦١﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكْذِبِينَ ﴿٦٢﴾ مُتَكَيِّفِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرَ وَعَبَقَرِي حَسَنٍ ﴿٦٣﴾
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكْذِبِينَ ﴿٦٤﴾

﴿فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ أي في الجنة من أنواع الفواكه كلها وأنواع النخل والرمان ، وإنما ذكر
 النخل والرمان تنبيهاً على فضلها وشرفها على سائر الفواكه ولأنها غالب فاكهة العرب قال الألوسي : ثم
 إن نخل الجنة ورمانها وراء ما نعرفه^(١) ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكْذِبِينَ﴾ تقدم تفسيره ﴿فَبَيْنَ حِمْرٍ حَسَنٍ﴾
 حسان ﴿أي في تلك الجنان نساء صالحات كريمات الأخلاق ، حسان الوجوه﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكْذِبِينَ﴾ تقدم تفسيره
 ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ أي من الحور العين المخدرات المستورات لا
 يخرجن لكرامتهن وشرفهن ، قد قصرن في خدورهن في خيام اللؤلؤ المجوف ، قال أبو حيان : والنساء
 تمدح بذلك إذ ملازمتهن البيوت تدل على صيانتهم قال الحسن : لسن بطوافات في الطرق ، وخیام الجنة
 بيوت اللؤلؤ^(٢) ، وفي الحديث (إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة ، عرضها ستون ميلاً ، في كل زاوية
 منها أهل ما يرون الآخرين ، يطوف عليهم المؤمنون)^(٣) ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكْذِبِينَ﴾ تقدم تفسيره
 ﴿لَمْ يَطْمِئْهُنَّ أُنْثَى قَبْلَهُمْ وَلَا جِاثٌ﴾ أي لم يجامعن ولم يغشهن أحد قبل أزواجهن لا من الإنس ولا
 من الجن قال في التسهيل : الجنان المذكورتان أولاً للسابقين ، والجنان المذكورتان ثانياً لأصحاب اليمين ،
 وانظر كيف جعل أوصاف الجنتين الأوليين أعلى من أوصاف الجنتين اللتين بعدهما ، فقال هناك ﴿فِيهَا
 عِثَانٌ تَجْرِيانِ﴾ وقال هنا ﴿فِيهَا عِثَانٌ نَضَاجَتَانِ﴾ والجري أشد من النضج ، وقال هناك ﴿فِيهَا مِنْ
 كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ﴾ وقال هنا ﴿فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ والأول أعم وأشمل ، وقال في صفة الحور
 هناك ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ وقال هنا ﴿فَبَيْنَ حِمْرٍ حَسَنٍ﴾ وليس كل حَسَنٍ كحسن الياقوت
 والمرجان فالوصف هناك أبلغ ، وقال هناك في وصف القرش ﴿مُتَكَيِّفِينَ عَلَى فَرْشٍ بَطَانَتْهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ﴾
 وهو الديباج وقال هنا ﴿مُتَكَيِّفِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرَ﴾ ولا شك أن القرش المعدلة للاتكاء أفضل من فضل
 الخياء^(٤) ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكْذِبِينَ﴾ أي فَبِأَيِّ نعم الله الجليلة تكذبان يا معشر الإنس والجن ؟
 ﴿مُتَكَيِّفِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرَ﴾ أي مستندين على وسائد خضر من وسائد الجنة^(٥) ﴿وَعَبَقَرِي
 حَسَنٍ﴾ أي وطاقس ثخينة مزخرفة ، محلاة بأنواع الصور والزينة قال الصاوي : وهي نسبة إلى
 « عبقر » قرية بناحية اليمن ، يُنسج فيها بسط منقوشة بلغت النهاية في الحسن ، فقرب الله لنا فرش
 الجنتين بتلك البسط المنقوشة^(٦) ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكْذِبِينَ﴾ أي فَبِأَيِّ نعم من نعم الله تعالى تكذبان يا

(١) روح المعاني ١٢٢/٢٧ . (٢) البحر المحیط ١٩٨/٨ . (٣) أخرجه البخاري .

(٤) التسهيل لعلوم التنزيل ٨٦/٤ والقرطبي ١٨٣/١٧ . (٥) هذا قول الحسن وقال ابن عباس :

الرَّفْرَفُ : فضول المحاسن وهي ما يطرح على ظهر القرائش للزوم عليه . (٦) حاشية الصاوي ١٦٠/٤ .

تَبَارَكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

معشر الإنس والجن ﴿تبارك اسم ربك﴾ أي تنزه وتقدس الله العظيم الجليل ، وكثرت خيرات وفاضت بركاته ﴿ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ أي صاحب العظمة والكبرياء ، والفضل والإيعام قال في البحر : لما ختم تعالى نعم الدنيا بقوله ﴿ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام﴾ ختم نعم الآخرة بقوله ﴿تبارك اسم ربك ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ وناسب هناك ذكر البقاء والديمومة له تعالى بعد ذكر فناء العالم ، وناسب هنا ذكر البركة وهي البناء والزيادة عقب امتنانه على المؤمنين في دار كرامته وما آتاهم من الخير والفضل في دار النعيم^(١)

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي :

١ - المقابلة اللطيفة بين ﴿والسما رفعها﴾ وبين ﴿والأرض وضعها﴾ وكذلك المقابلة بين ﴿خلق الإنسان من صلصال﴾ كالصخر ﴿وخلق الجن من نار﴾ .

٢ - التشبيه المرسل المجلل ﴿وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام﴾ أي كالجبال في العظم .

٣ - المجاز المرسل ﴿ويبقى وجه ربك﴾ أي ذاته المقدسة وهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل .

٤ - الاستعارة التمثيلية ﴿سفرغ لكم أيها الثقلان﴾ شبه انتهاء الدنيا ومآ فيها من تدبير شؤون الخلق وبجيء الآخرة وبقاء شأن واحد وهو محاسبة الإنس والجن بفرغ من يشغله أمور ففرغ لأمر واحد ، والله تعالى لا يشغله شأن عن شأن وإنما هو على سبيل التمثيل .

٥ - الأمر التعجيزي ﴿إن استطعتم أن تنفذوا . . فانفذوا﴾ فالأمر هنا للتعجيز .

٦ - التشبيه البليغ ﴿فلذا انشقت السماء فكانت وردة﴾ أي كالورد في الحمرة حذف وجه الشبه وأداة التشبيه فصار بليغاً .

٧ - الجناس الناقص ﴿وجنا الجنتين﴾ لتغير الشكل والحروف ، ويسمى جناس الاشتقاق .

٨ - الأيماز بحذف الموصوف وإبقاء الصفة ﴿فيهن قاصرات الطرف﴾ أي نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم .

٩ - السجع المرصع غير المتكلف كأنه حبات در منظومة في سلسله واحد إقرأ قوله تعالى ﴿الرحمن﴾ .

علم القرآن • خلق الإنسان • علمه البيان • وأمثاله في السورة كثير .

فَكَايْدَةٌ : تسمى سورة الرحمن « عروس القرآن » لما ورد « لكل شيء عروس » ، وعروسُ القرآن سورة الرحمن^(٢) .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الرحمن »

(١) البحر المحيط ٢٠٠ / ٨ . (٢) حاشية الصاوي على الجلالين ١٥٢ / ٤ .

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

❖ تشتمل هذه السورة الكريمة على أحوال يوم القيامة ، وما يكون بين يدي الساعة من أهوال ، وانقسام الناس إلى ثلاث طوائف (أصحاب اليمين ، أصحاب الشمال ، السابقون) .

❖ وقد تحدثت السورة عن مآل كل فريق ، وما أعدّه الله تعالى لهم من الجزاء العادل يوم الدين ، كما أقامت الدلائل على وجود الله ووحدانيته ، وكمال قدرته في بديع خلقه وصنعه ، في خلق الإنسان ، وإخراج النبات ، وإنزال الماء ، وما أودعه الله من القوة في النار . . ثم نوهت بذكر القرآن العظيم ، وأنه تنزيل رب العالمين ، وما يلقاه الإنسان عند الاحتضار من شذائد وأهوال .

❖ وختمت السورة بذكر الطوائف الثلاث وهم أهل السعادة ، وأهل الشقاوة ، والسابقون إلى الخيرات من أهل النعيم ، وبيّنت عاقبة كل منهم ، فكان ذلك كالنصصيل لما ورد في أول السورة من إجمال ، والإشادة بذكر مآثر المقربين في البدء والختام .

فضلاً : أ - عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : (من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً)^(١) .

ب - وأخرج الحافظ ابن عساكر في ترجمة (عبد الله بن مسعود) بسنده عن أبي ظبية قال : «مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيه ، فعاده عثان بن عفان فقال : ما تشكي ؟ قال : ذنوبي ، قال : فما تشتهي ؟ قال : رحمة ربي ، قال : ألا أمر لك بطبيب ؟ قال : الطبيب أمرضني ، قال : ألا أمر لك بعطاء ؟ قال : لا حاجة لي فيه ، قال : يكون لبناتك من بعدك ، قال : أخشى على بناتي الفقر ؟ إني أمرت بناتي بقرآن كل ليلة سورة الواقعة ، وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول : (من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً) فكان أبو ظبية لا يدعوها^(٢) » .

قال الله تعالى : ﴿ إذا وقعت الواقعة • ليس لوقعتها كاذبة • • إلى • • هذا نزلم يوم الدين ﴾ من آية (١) إلى نهاية آية (٥٦) .

(١) أخرجه الحافظ أبو يعلى وابن عساكر . (٢) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٨١ .

اللفظة: «رُجَّتْ» زلزلت وحركت تحريكاً شديداً «بُسَّتْ» قُتَّتْ حتى صارت كالدينق المبسوس «هباء» الهباء ما يتطاير في الهواء من الأجزاء الدقيقة «ثَلَّة» جماعة من ثلث الشيء أي قطعتة قاله الزجاج فمعنى ثلثة كمعنى فرقة وزناً ومعنى «موضونة» منسوجة بحكمة النسيج كأن بعضها أدخل في بعض قال الأعشى :

ومن نسج داود موضونة تُساق مع الحيّ عبراً فغيراً^(١)
يُصدّعون صدع القوم بالخمر لحقهم الصداع في رموسهم منها «يَنزفون» يسكرون فتذهب عقولهم «مخضود» خضد شوكة أي قطع قال أمية بن أبي الصلت :

إن الحداثق في الجنان ظليلة فيها الكواعب سيدها مخضود^(٢)
«طلح» الطلح : شجر الموز «منضود» متراكب بعضه فوق بعض «عرباً» جمع عرب وهي المتحبة إلى زوجها «سموم» ريح حارة تدخل في مسام البدن «يحموم» اليمحوم الشديد السواد «الحميم» الماء المغلي «المهي» الإبل العطاش التي لا تروى لدهاء يصيبها .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۖ لَيْسَ لَوْعَتِهَا كَافِيَةٌ ﴿١﴾ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ﴿٢﴾ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۖ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ

التفسير: «إذا وقعت الواقعة» أي إذا قامت القيامة التي لا بد من وقوعها ، وحدثت الداهية الطامة التي ينخلع لها قلب الإنسان ، كان من الأحوال ما لا يصفه الخيال قال البيضاوي : سميت واقعة لتحقق وقوعها^(٣) وقال ابن عباس : الواقعة اسم من أسماء القيامة كالصاخة والأزفة والطامة ، وهذه الأشياء تقتضي عظم شأنها^(٤) «ليس لوقعتها كافية» أي لا يكون عند وقوعها نفس كاذبة تكذب بوقوعها كحال المكذبين اليوم ، لأن كل نفس تؤمن حيثئلاً لأنها ترى العذاب عيناً كقوله تعالى «فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده»^(٥) «خافضة ورافعة» أي هي خافضة لأقوام رافعة لآخرين ، تخفض أعداء الله في النار ، وترفع أولياء الله في الجنة قال الحسن : تخفض أقواماً إلى الجحيم وإن كانوا في الدنيا أعزة ، وترفع آخرين إلى أعلى عليين وإن كانوا في الدنيا وضعاء^(٦) . . ثم بين تعالى متى يكون ذلك فقال «إذا رُجَّتِ الأرض رجاً» أي زلزلت زلزلاً عنيفاً ، واضطربت اضطراباً شديداً ، بحيث ينهدم كل ما فوقها من بناء شامخ ، وطوبور اساخ قال المفسرون : تُرْجُ كما يَرْجُ الصبي في المهد حتى ينهدم كل ما عليها من بناء ، وينكسر كل ما فيها من جبال وحصون^(٧) «وبُسَّتِ الجبال بساً» أي قُتَّتْ فتتبعاً حتى

(١) تفسير القرطبي ٢٠١/١٧ . (٢) البحر المحیط ٢٠١/٨ . (٣) تفسير البيضاوي ٤٣٧/٣ . (٤) تفسير المحیط ٢٠٢/٨ . (٥) هذا القول هو الأرجح في تفسير الآية الكريمة وهو اختيار البيضاوي وأبي السعود والألويسي ، واختيار ابن كثير أن المعنى ليس لوقعها - إذا أراد الله - صارف يصرفها ولا دافع يدفعها ، وروي نحو هذا عن الحسن وقتادة : والأول أدق وأظهر والله أعلم . (٦) مختصر ابن كثير ٤٢٨/٣ . (٧) تفسير القرطبي ١٩٦/١٧ .

بَسًا ﴿١﴾ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ﴿٢﴾ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴿٣﴾ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٤﴾
وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿٥﴾ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿٦﴾ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٧﴾ فِي جَنَّاتِ
النَّعِيمِ ﴿٨﴾ ثُلَّةٌ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿٩﴾ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿١٠﴾

صارت كالذبيق المسوس - وهو البلول - بعد أن كانت شاذغة ﴿فكانت هباءً منبثاً﴾ أي فصارت غباراً متفرقاً متطيراً في الهواء ، كالذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل النافذة فهذا هو الهباء ^(١) ، والمنبث المتفرق ، وهذه الآية كقوله تعالى ﴿وتكون الجبال كالعهن المنفوش﴾ وقوله ﴿وسيرت الجبال﴾ فكانت سراباً ﴿وكنتم أزواجاً ثلاثة﴾ أي وكنتم - أي الناس - أصنافاً ورفقاً ثلاثة « أهل اليمين ، وأهل الشمال ، وأهل السبق » فاما السابقون فهم أهل الدرجات العلى في الجنة ، واما أصحاب اليمين فهم سائر أهل الجنة ، واما أصحاب الشمال فهم أهل النار ، وهذه مراتب الناس في الآخرة قال ميمون بن مهران : اثنان في الجنة وواحد في النار ^(٢) ، ثم فصلهم تعالى بقوله ﴿فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة﴾ ؟ استفهام للتفخيم والتعظيم أي هل تدري أي شيء أصحاب الميمنة ؟ من هم وما هي حالهم وصفتهم ؟ إنهم الذين يؤتون صحائفهم في أيامهم ، فهو تعجب لحالهم ، وتعظيم لشأنهم في دخولهم الجنة وتنعمهم بها ﴿وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة﴾ ؟ أي هل تدري من هم ؟ وما هي حالهم وصفتهم ؟ إنهم الذين يؤتون صحائفهم بشألم ، ففيه تعجب لحالهم في دخولهم النار وشقايتهم قال الفرطبي : والتكرير في ﴿ما أصحاب الميمنة﴾ و ﴿ما أصحاب المشأمة﴾ للتفخيم والتعجب كقوله ﴿الحاقة ما الحاقة﴾ وقوله ﴿القارعة ما القارعة﴾ ^(٣) وقال الألوسي : والمقصود التفخيم في الأول ، والتفطيم في الثاني ، وتعجب السامع من شأن الفريقين في الفخامة والفضاعة كأنه قيل : فأصحاب الميمنة في غاية حسن الحال ، وأصحاب المشأمة في غاية سوء الحال ^(٤) ﴿والسابقون السابقون﴾ هذا هو الصنف الثالث من الأزواج الثلاثة أي والسابقون إلى الخيرات والحسنات ، هم السابقون إلى النعيم والجنات ، ثم أثنى عليهم بقوله ﴿أولئك المقربون﴾ أي أولئك هم المقربون من الله ، في جواره ، وفي ظل عرشه ، ودار كرامته ﴿فسي جنات النعيم﴾ أي هم في جنات الخلد يتمتعون فيها قال الحازن : فإن قلت : لم أذكر السابقين وكانوا أولى بالتقديم على أصحاب اليمين ؟ قلت : فيه لطيفة وذلك أن الله ذكر في أول السورة الأمور الهائلة عند قيام الساعة تخويفاً لعباده ، فلما أحسن فيرداد رغبة في الثواب ، وإما مسيء فيرجع عن إساءته خوفاً من العقاب ، فلذلك قدم أصحاب اليمين ليسمعوا ويرغبوا ، ثم ذكر أصحاب الشمال ليرهبوا ، ثم ذكر السابقين وهم الذين لا يميزهم الفزع الأكبر ليجدوا ويتمتعوا ^(٥) ﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأُولَى﴾ أي السابقون للمقربون جماعة كثيرة من الأهم السابقة ﴿وقليل من الآخرين﴾

(١) هذا قول ابن عباس . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٤٢٨/٣ . (٣) تفسير الفرطبي ١٧/١٩٩ .

(٤) تفسير الألوسي ١٣١/٢٧ . (٥) تفسير الحازن ١٥/٤ .

عَلَى سُرُرٍ مَوْضُوعَةٍ (١٥) مُتَكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَلِّبِينَ (١٦) يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (١٧) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ
وَكُأْسٍ مِّن مَّعِينٍ (١٨) لَا يَصُدُّعُونَ عَنْهَا وَلَا يَنْزِفُونَ (١٩) وَفَكَهْطُهُمْ يَنْخَرُونَ (٢٠) وَلَحْمٌ طَيْرٍ مَّا يَسْتَوُونَ (٢١)

أي وهم قليل من هذه الأمة قال القرطبي : وسموا قليلاً بالإضافة إلى من كان قبلهم ، لأن الأنبياء المتقدمين كانوا كثرة ، فكثرت السابِقون إلى الإيمان منهم ، فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من امتنا ، قال الحسن : سابقوا من مضى أكثر من سابقينا ثم تلا الآية (١٦) وقيل : إن المراد بقوله ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ أول هذه الأمة ، والآخرُونَ المتأخرون من هذه الأمة ، فيكون كلا الفريقين من أمة محمد ﷺ (١٧) ﴿عَلَى سُرُرٍ مَوْضُوعَةٍ﴾ أي جالسِينَ على أَسْرَةٍ منسوجة بقضبان الذهب ، مرصعة بالدر والياقوت قال ابن عباس : ﴿مَوْضُوعَةٍ﴾ أي مرمولة بالذهب يعني منسوجة به (١٨) ﴿مُتَكِئِينَ عَلَيْهَا﴾ أي حال كونهم مضطجعين على تلك الأَسْرَةِ شَأْنُ الْمُتَعَمِّينَ الْمُتَرَفِّينَ ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾ أي وجوه بعضهم إلى بعض ، ليس أحد وراء أحد ، وهذا أدخل في السرور ، وأكمل في أدب الجلوس ﴿يَطُوفُوا عَلَيْهِمْ وَلِدَانٌ مُّخَلَّدُونَ﴾ أي يدور عليهم للخدمة أطفال في نضارة الصبا ، لا يموتون ولا يهرمون قال أبو حيان : وُصفوا بالخلد - وإن كان كل من في الجنة خلداً - ليدل على أنهم يبقون دائماً في سنِّ الولدان ، لا يتحولون ولا يكبرون كما وصفهم جل وعلا (١٩) ﴿بِأَكْوَابٍ﴾ أي بأقداح كبيرة مستديرة لا عرى لها ﴿وَأَبَارِيقَ﴾ جمع إبريق أي وبأباريق لها عرى تبرق من صفاء لونها ﴿وَكُأْسٍ مِّن مَّعِينٍ﴾ أي وكأس من خر لذة جارية من العيون قال ابن عباس : لم تعصر كخمر الدنيا بل هي من عيون سارحة قال القرطبي : والمعين الجاري من ماء أوفر ، غير أن المراد في هذا الموضع الخمر الجارية من العيون ، ليست كخمر الدنيا التي تستخرج بعصر وتكلف ومعالجة (٢٠) ﴿لَا يَصُدُّعُونَ عَنْهَا﴾ أي لا تصدع رعوهم من شربها ﴿وَلَا يَنْزِفُونَ﴾ أي ولا يسكرون فتذهب بعقولهم كخمر الدنيا قال ابن عباس : في الخمر أربع خصال : السكرُ ، والصداع ، والقيء ، والبول ، وقد ذكر تعالى خمر الجنة ونزهاها عن هذه الخصال الذميمة (٢١) ﴿وَفَكَهْطُهُمْ يَنْخَرُونَ﴾ أي وهم فيها فاكهة كثيرة يختارون ما تشتهيه نفوسهم لكثرة وتنوعها ﴿وَلَحْمٌ طَيْرٍ مَّا يَسْتَوُونَ﴾ أي ولحم طير مما يجيئون ويشتهون قال ابن عباس : ينظر على قلب أحدكم لحم الطير فيطير حتى يقع بين يديه على ما اشتى مقلباً أو مشوياً وفي الحديث (إنك لتنتظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يدك مشوياً) (٢٢) قال الرازي : وقدم الفاكهة على اللحم لأن أهل الجنة يأكلون لا عن جوع بل

(١) تفسير القرطبي ١٧/ ٢٠٠ . (٢) القول الأول الذي أسلفناه هو اختيار جهور المفسرين ، كابن جرير ، وأبي السموء ، والقرطبي ، والبيهاقوي ، والأولوسي ، واختار ابن كثير القول الثاني فقال : القول الذي اختاره ابن جرير فيه نظر بل هو ضعيف ، لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن ، فيمد أن يكون المرفون في غيرها أكثر منها . الخ أنزل : قد علمت أن الأنبياء كثرة كثيرة وكلهم من السابقين ، فلذا انضم إليهم أتباعهم من الخواص كانوا أكثر من خواص هذه الأمة ، وبقي أمة محمد ﷺ أكثر الأمم دخولاً الجنة وأفضل الأمم بجموعها لا بخواصها ، فيندفع بذلك الإشكال والله أعلم . (٣) مختصر ابن كثير ٣/ ٤٣٠ . (٤) البحر المحيط ٨/ ٢٠٥ . (٥) تفسير القرطبي ١٧/ ٢٠٣ . (٦) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٤٣٠ . (٧) أخرجه ابن أبي حاتم كذا في ابن كثير ٣/ ٤٣١ .

وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٦﴾ كَأَمْثَلِ الثَّوْلِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٧﴾ جِزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٩﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٣٠﴾ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٣١﴾ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴿٣٢﴾ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٣٣﴾ وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴿٣٤﴾ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣٥﴾

للتفكه ، فميلهم إلى الفاكهة أكثر كحال الشبان في الدنيا فلذلك قدمها ﴿١﴾ «وَحُورٌ عِينٌ» كَأَمْثَلِ الثَّوْلِ الْمَكْنُونِ ﴿٢﴾ أي ولم مع ذلك النعم نساء من الحور العين ، الواسعات العيون ، في غاية الجمال والبهاء ، كآهن اللؤلؤ في الصفاء والنقاء ، الذي لم تمسه الأيدي قال في التسهيل : شبههن باللؤلؤ في البياض ، ووصفه بالمكنون لأنه أبعد عن تغير حسنة ، وحين سألت «أم سلمة» رسول الله ﷺ عن هذا التشبيه قال «صفاء من كصفاء الدر في الأصناف الذي لم تمسه الأيدي» ﴿٣﴾ «جِزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» أي جملنا لهم ذلك كله جزاءً لعملهم الصالح في الدنيا . . ثم أخبر تعالى عن كمال نعيمهم في الجنة فقال ﴿٤﴾ «لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا» أي لا يترق أذانهم فاحش الكلام ، ولا يلحظهم إثم مما يسمعون قال ابن عباس : لا يسمعون باطلاً ولا كذباً ﴿٥﴾ «إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا» أي إلا قول بعضهم لبعض سلاماً سلاماً ، يُحيي به بعضهم بعضاً ويفشون السلام فيما بينهم قال في البحر : والظاهر أنه استثناء منقطع لأنه لم يندرج في اللغو ولا التائيم ﴿٦﴾ وقال أبو السعود : والمعنى أنهم يفشون السلام فيسلمون سلاماً بعد سلام ، أو لا يسمع كل منهم إلا سلام الآخر بدءاً أو رداً . . ثم شرع في تفصيل أحوال الصنف الثاني وهم أصحاب اليمين فقال ﴿٧﴾ «وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ» ؟ استفهام للتعظيم والتعجب من حالهم أي ما أدراك من هم ، وما هي حالهم ؟ ﴿٨﴾ «فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ» أي هم تحت أشجار النبق الذي قطع شوكه قال المفسرون : والسدر : شجر النبق ، والمخضود الذي خُضد أي قُطع شوكه ، وفي الحديث : (أن أعرابياً جاء إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله : إن الله تعالى ذكر في الجنة شجرة تؤذي صاحبها ، فقال : وما هي ؟ قال : السدر فإن له شوكاً ، فقال رسول الله ﷺ : أليس الله يقول ﴿٩﴾ «فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ» ؟ خَضَدَ اللَّهُ شَوْكَهُ فجعل مكان كل شوكة ثمرة ، وإن الثمرة من ثمره تفتق عن اثنين وسبعين لونا من الطعام ، ما فيها لون يشبه الآخر ﴿١٠﴾ «وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ» هو شجر الموز ومعنى «مَنْضُودٍ» أي متراكم قد نُضد بالحمل من أسفله إلى أعلاه «وَطَلْحٍ مَمْدُودٍ» أي وظل دائم باقٍ لا يزول ولا تتسخه الشمس ، لأن الجنة ظل كلها لا شمس فيها ﴿١١﴾ «لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهِيْرًا» وفي الحديث (إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها وأقرءوا إن شئتم ﴿١٢﴾ «وَطَلْحٍ مَمْدُودٍ» ﴿١٣﴾ وقال الرازي : ومعنى «مَمْدُودٍ» أي لا زوال له فهو دائم «أَكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا» أي دائم ، والظل ليس ظل الأشجار ، بل ظل يخلقه الله تعالى ﴿١٤﴾ «وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ» أي وماء جارٍ دائماً لا

(١) الضير الكبير ١٥٣ - (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٨٩/٤ - (٣) تفسير القرطبي ١٧/٦ - (٤) البحر المحيط ٢٠٦ -

(٥) تفسير أبي السعود ١٣/٥ - (٦) أخرجه الحاكم والبيهقي وانظر روح المعاني ٢٧/١٤ - (٧) أخرجه البخاري - (٨) التفسير الكبير

وَفَكَهْمًا كَثِيرَةً (٢٦) لَمَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ (٢٧) وَفُرْشَ مَرْفُوعَةٍ (٢٨) إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنْسَاءً (٢٩) فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا (٣٠) عُرُبًا أَتْرَابًا (٣١) لِأَحْصِيَ الْيَمِينَ (٣٢) ثَلَاثَةً مِنَ الْأَوَّلِينَ (٣٣) وَثَلَاثَةً مِنَ الْآخِرِينَ (٣٤)

ينقطع ، يجري في غير أخدود قال القرطبي : كانت العرب أصحاب بادية ، والأنهار في بلادهم عزيزة ، لا يصلون إلى الماء إلا بالدلو والرشاء ، فوعدوا بالجنة بأسباب التزهة وهي الأشجار وظلالها ، والمياه والأنهار وجريانها (٢٦) وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة (٢٧) أي وفاكهة كثيرة متنوعة ، ليست بالقليلة العزيزة كما كانت في بلادهم ، لا تنقطع كما تنقطع ثمار الدنيا في الشتاء ، وليست ممنوعة عن أحد ، قال ابن عباس : لا تنقطع إذا جئت ، ولا تمتنع من أحد إذا أراد أخذها (٢٨) وفي الحديث (ما قُطعت ثمرة من ثمار الجنة إلا عاد مكانها أخرى) (٢٩) وفُرْشَ مَرْفُوعَةٍ (٣٠) أي عالية وطيبة ناعمة وفي الحديث (ارتقاها كما بين السماء والأرض ، ومسيرة ما بينهما خمس مائة عام) (٣١) قال الألوسي : ولا تستبعد هذا من حيث العروج والنزول ، فالعالم عالم آخر فوق طور عقلك (٣٢) تنخفض للمؤمن إذا أراد الجلوس عليها ثم ترتفع به ، والله على كل شيء قدير ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنْسَاءً ﴾ أي خلقنا نساء الجنة خلقاً جديداً ، وأبدعناهن إبداعاً عجبياً ، قال في التسهيل : ومعنى إنشاء النساء أن الله تعالى يخلقهن في الجنة خلقاً آخر في غاية الحسن بخلاف الدنيا ، فالمعجوز ترجع شابة ، والقيحية ترجع جملة (٣٣) قال ابن عباس : يعني الأدميات العجائز الشمط خلقهن الله بعد الكبر والهزم خلقاً آخر (٣٤) ﴿ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ﴾ أي فجعلناهن عذارى ، كلما أنهن أزواجهن وجدوهن أبكاراً ﴿ عُرُبًا ﴾ جمع عروب وهي المتحبة لزوجها العاشقة له قال مجاهد : هن العاشقات لأزواجهن المتحبات لهن اللواتي يشتهن أزواجهن (٣٥) ﴿ أَتْرَابًا ﴾ أي مستويات في السن مع أزواجهن ، في سن أبناء ثلاث وثلاثين ، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : (سألت النبي ﷺ عن قوله تعالى ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنْسَاءً ﴾ فجعلناهن أبكاراً • عُرُبًا أَتْرَابًا ﴾ فقال يا أم سلمة : هن اللواتي قبضن في الدنيا عجائز ، شمطاً ، عُمُشاً ، رُمُصاً ، جعلهن الله بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد في الاستواء (٣٦) وفي الحديث أن امرأة معجوزاً جاءت النبي ﷺ فقالت يا رسول الله : أدع الله أن يدخلني الجنة ، فقال : يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز ، فولّت تبكي ، فقال : أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز ، فإن الله تعالى يقول ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنْسَاءً ﴾ فجعلناهن أبكاراً (٣٧) ﴿ لِأَحْصِيَ الْيَمِينَ ﴾ أي أنشأنا هؤلاء النساء الأبكار لأصحاب اليمين ليستمتعوا بهن في الجنة ، ثم قال تعالى ﴿ وَثَلَاثَةً مِنَ الْأَوَّلِينَ • وَثَلَاثَةً مِنَ الْآخِرِينَ ﴾ أي هم جماعة من الأولين من الأمم الماضية ، وجماعة من المتأخرين من أمة محمد ﷺ ، قال في البحر : ولا تنافي بين هذه الآية ﴿ وَثَلَاثَةً مِنَ الْآخِرِينَ ﴾ وبين الآية التي سبقتها وهي قوله ﴿ وَثَلَاثَةً مِنَ الْآخِرِينَ ﴾ لأن الثانية في السابقين فلذلك قال ﴿ وَثَلَاثَةً مِنَ الْآخِرِينَ ﴾

(١٦) تفسیر القرطبي ٢٠٩/١٧ . (٢) تفسیر الخازن ١٨/٤ . (٣) أخرجه الطبراني . (٤) أخرجه السلي والترمذي .

(٥) روح المعاني ١٤١/٢٧ . (٦) التسهيل ٩٠/٤ . (٧) تفسیر الخازن ١٨/٤ . (٨) تفسیر الألوسي ١٤٣/٢٧ .

(٩) تفسیر القرطبي ٢١٠/١٧ . والحديث أخرجه الترمذي عن أنس مرفوعاً (١٠) أخرجه الترمذي في الشائل .

وَأَخْتَبُ النَّيْلَ مَا أَخْتَبُ الشَّيْلَ ﴿١١﴾ فِي سَعِيرٍ وَجِيمٍ ﴿١٢﴾ وَظِلٍّ مِّنْ يَّمُومٍ ﴿١٣﴾ لَا بَارِدَ وَلَا كَرِيمٍ ﴿١٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿١٥﴾ وَكَانُوا يُصْرُونَ عَلَى الْخَنِثِ الْعَظِيمِ ﴿١٦﴾ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَوْنَا لَمَّعُونَ ﴿١٧﴾ أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٨﴾ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿١٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنتَ الْضَالُّونَ الْمَكِيدُونَ ﴿٢١﴾ لَا تَكُونُونَ مِن نَّجَرٍ مِّن زُقُومٍ ﴿٢٢﴾ فَتَالِقُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٢٣﴾ فَتَشْرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٢٤﴾

وهذه في أصحاب اليمين ولذلك قال ﴿وَكُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ (١١) . ثم شرع تعالى في بيان الصنف الثالث وهم أهل النار فقال ﴿وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّامِ﴾ استفهام بمعنى التحويل والتعطيل والتعطيل من حالهم أي وأصحاب الشمال - وهم الذين يعطون كتبهم بشأناهم - ما أصحاب الشام ؟ أي ما حالهم وكيف مآلهم ؟ ثم فصل تعالى حالهم فقال ﴿فَسَيُسْعَمُونَ مِنْ حَرِّهِمْ﴾ أي في ريح حارة من النار تنفذ في المسام ، وماء شديد الحرارة ﴿وَيُظْلَمُونَ مِنْ حَمِيمٍ﴾ أي وفي ظلم من دخان أسود شديد السواد ﴿لَا بَارِدَ﴾ أي ليس هذا الظل بارداً يستروح به الإنسان من شدة الحر ﴿وَلَا كَرِيمٍ﴾ أي وليس حسن المنظر يُسرُّ به من يستغيه بظله قال الحازن : إن فائدة الظل ترجع إلى أمرين : أحدهما : دفع الحر ، والثاني : حسن المنظر وكون الإنسان فيه مكرماً ، وظلُّ أهل النار بخلاف هذا لأنهم في ظل من دخان أسود حار (٢٢) . ثم بيّن تعالى سبب استحقاقهم ذلك فقال ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ﴾ أي لأنهم كانوا في الدنيا منعمين ، مقبلين على الشهوات والملذات ﴿وَكَانُوا يُصْرُونَ عَلَى الْخَنِثِ الْعَظِيمِ﴾ أي وكانوا يداومون على الذنب العظيم وهو الشرك بالله قال المفسرون : لفظ الإصرار يدل على المداومة على المعصية ، والخنث هو الذنب الكبير والمراد به هنا الكفر بالله كما قاله ابن عباس ﴿وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَأَنْتَ لَمَّاعُونَ﴾ أي هل سنبعث بعد أن تصبح أجسادنا تراباً وعظاماً نخرة ؟ وهذا استبعاد منهم لأمر البعث وتكذيب له ﴿أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ﴾ ؟ تأكيد للإنكار ومبالغة فيه أي وهل سيبعث أبائنا الأوائل بعد أن بليت أجسامهم وتفتت عظامهم ؟ ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾ أي قل لهم يا محمد : إن الخلائق جميعاً السابقين منهم واللاحقين ، سيجمعون ويمشرون ليوم الحساب الذي حدده الله بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخر ﴿وَلَكِنَّ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ إِلَى رَبِّهِمْ أَجْمَعِينَ﴾ وما تؤخره إلا لأجل معدود ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنتَ الْضَالُّونَ الْمَكِيدُونَ﴾ أي إنكم من المكذبتين من شجر من زقوم ، أي ثم إنكم يا معشر كفار مكة ، الضالون عن الهدى ، المكذبتين بالبعث والنشور ، لا تكونون من شجر الزقوم الذي ينبت في أصل الجحيم ﴿فَتَالِقُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾ أي فتالون بطونكم من تلك الشجرة الخثيئة لغلبة الجوع عليكم ﴿فَتَشْرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ﴾ أي فتشربون عليه

فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ ﴿٥٦﴾ هَذَا نَزَّلْنَاهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٧﴾

الماء الحار الذي اشتد غليانه ﴿فشاربون شرب الهيم﴾ أي فشاربون شرب الإبل العطاش قال ابن عباس : الهيم الإبل العطاش التي لا تروى لداء بصيها^(١) وقال أبو السعود : إنه يسقط على أهل النار من الجوع ما يضطرهم إلى أكل الزقوم الذي هو كاللؤلؤ ، فإذا ملأوا منه بطونهم - وهو في غاية الحرارة والمرارة - سَلَّطَ عليهم من العطش ما يضطرهم إلى شرب الحميم الذي يقطع أمعاءهم ، فيشربونه شرب الحميم وهي الإبل التي بها الهيام وهوداء بصيها فتشرب ولا تروى^(٢) ﴿هَذَا نَزَّلْنَاهُمْ يَوْمَ الدِّينِ﴾ أي هذه ضيافتهم وكرامتهم يوم القيامة ، وفيه تهكم بهم قال الصاوي : والنزّل في الأصل ما يبيأ للضيف أول قدومه من التحف والكرامة ، فتسمية الزقوم نُزْلاً تهكم بهم .

قال الله تعالى : ﴿نحن خلقناكم فلولا تصدقون .. إلى .. فسبح باسم ربك العظيم﴾ من آية (٥٧) إلى آية (٩٦) نهاية السورة .

الْمُنَاسَكَةُ : لما ذكر تعالى الأشقياء المجرمين وأحوالهم في نار جهنم ، ذكر هنا الأدلة والبراهين على قدرة الله ووحديته في بديع خلقه وصنعه ، لتقوم الحجة على المنكر المكذب بوجود الله ، وختم السورة الكريمة بالتنويه بذكر أهل السعادة ، وأهل الشقاوة ، والسابقين إلى الخيرات ، ليكون ذلك كالتفصيل لما ورد في أول السورة من الإجمال ، والإشادة بذكر مآثر المقربين في البهة والمآل .

اللُّغَزَةُ : ﴿تفكّهون﴾ تفكّه بالشيء تمتّع به ، ورجلٌ فكّه منبسط النفس غير مكترث بشيء ﴿المزّن﴾ السحاب جمع مَزْنَةٌ قال الشاعر :

ونحن كماء المزن ما في نصابنا كَهَامٌ ولا فينا يُعَدُّ بخيل^(٣)

﴿تورون﴾ أرى النار من الزناد قدحها ﴿المقوين﴾ المسافرين يقال أقوى الرجل إذا دخل القواء وهو الغفر ، والقوى الجوع قال الشاعر :

ولني لأختار القوى طايوي الحشا عافظةً من أن يُقال لثيم^(٤)

﴿مدهنون﴾ المدهن : الذي ظاهره خلاف باطنه ، كانه شَبَّهَ بالدهن في سهولة ظاهره ومنه المداينة ﴿مدينين﴾ مجزين ومحاسنين من الدين بمعنى الجزء ﴿فروح﴾ الروح بفتح الراء الاستراحة ﴿ريحان﴾ الريحان : كل مشعوم طيب الريح من النبات .

(١) تفسیر القرطبي ٧/ ٢١٥ . (٢) تفسیر أبي السعود ٥/ ١٣٢

(٣) تفسیر القرطبي ١٧/ ٢٢٠ . (٤) نفس المرجع السابق ١٧/ ٢٢٢ .

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٦﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ ﴿٥٧﴾ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٨﴾ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا تَحْنُ بِمُسْبِقِينَ ﴿٥٩﴾ عَلَى أَنْ يُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦١﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْمِلُونَ ﴿٦٢﴾

التفسير : «نحن خلقناكم فلولا تُصدقون» أي نحن خلقناكم أيها الناس من العدم ، فهلاً تصدقون بالبعث ؟ فإن من قدر على البدء قادرٌ على الإعادة ﴿أفرايتم ما تَدْعُونَ﴾ أي أخبروني عما تصبونه من المني في أرحام النساء ﴿أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون﴾ (١) ؟ أي هل أنتم تخلقون هذا المني بشراً سوياً ، أم نحن بقدرتنا خلقناه وصورناه ؟ قال القرطبي : وهذا احتجاج على المشركين وبيانٌ للآية الأولى والمعنى إذا أقررتُم بأننا خلقوه لا غيرنا فاعترفوا بالبعث (٢) «نحن قدرنا بينكم الموت» أي نحن قضينا وحكمنا عليكم بالموت وساوينا بينكم فيه قال الضحاك : ساوى فيه بين أهل السماء والأرض (٣) ، سواء فيه الشريف والضعيف ، والأمير والضعفوك ﴿وما نحن بمُسبِقين﴾ أي وما نحن بعاجزين ﴿على أن يُبدِّلَ أَمْثَلَكُمْ﴾ أي على أن يهلككم ونستبدل قوماً غيركم يكونون أطوعاً لله منكم كقوله تعالى ﴿إِنْ يَشَأْ يُدْهِمَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ ﴿وننشئكم فيما لا تعلمون﴾ أي ولنا بعاجزين أيضاً أن نعيدكم يوم القيامة في خلقه لا تعلمونها ولا تصل إليها عقولكم ، والغرض أن الله قادر على أن يهلكهم وأن يعيدهم وأن يعثمهم يوم القيامة ، ففي الآية تهديد واحتجاج على البعث (٤) ﴿ولقد علمتمُ النشأة الأولى﴾ أي ولقد عرفتم أن الله أنشأكم من العدم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً ، فخلقكم من نطفة ثم من علقه ثم من مضغة ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ﴿فلولا تذكرون﴾ أي فهلاً تذكرون بأن الله قادر على إعادتكم كما قدر على خلقكم أول مرة ؟ ﴿أولاً يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً﴾ ؟ ﴿أفرايتم ما تحمِلُونَ﴾ هذه حجة أخرى على وحدانية الله وقدرته أي أخبروني

(١) يقول شهيد الدعوة سيد قطب ، في تفسيره الطلال ما نصه : «هذه هي الحقيقة الماثلة المتكررة في كل لحظة ، ينساها الإنسان لتكرارها أمام عينيه ، وهي أعجب من كل حبيب تبدها شطحات الخيال ! ! نطفة ثم علق ثم وتراق وهي من إفرازات هذا الجسد الإنساني الكثيرة كالقرع ، والدسم ، والمخاط ، فإذا هي بعد فترة من الزمن إنسان سمع بصر ، وإذا هذا الإنسان ذكر وأتى ! ! كيف تمت هذه المعجزة التي لم تكن - لولا وقوعها - تخطر على الخيال ؟ ! أين كان هذا الإنسان كماً يعظمه وحده وجده ، وعرفه وشعره وأخافه ، وخلقه وطباعه ؟ أي قلب يشري يقف أمام هذه الحقيقة الماثلة المعجزة ، ثم يتألك أو يتهلك - فضلاً عن أن يحمده ويهجو - ويقول : إنها وقعت هكذا والسلام ؟ ! إن دور البشر في أمر هذا الخلق لا يزيد على أن يودع الرجل ما يجني رحم امرأة ، ثم يقطع عمله وصلها ، وتأخذ يد القدرة في العمل وحدها في هذا الماء المهيمن ، تعمل وحدها في خلقه وتنشئه ، وبناء هيكله ونفخ الروح فيه ، وبدت اللحظة الأولى تتم المعجزة وتقع الحارقة التي لا يصنعها إلا الله ، وهذا القدر من التأمل يذكرك كل إنسان ، وهذا يكفي لتقدير هذه المعجزة والتأثر بها ، ولكن قصة هذه الخلية الواحدة منذ أن فُتِي قصة أغرب من الخيال ، هذه الخلية الواحدة تبدأ في الانقسام والتكاثر ، فإذا هي بعد فترة ملايين الملايين من الخلايا ، كل مجموعة من هذه الخلايا ذات خصائص معينة ، فهذه خلايا عظام ، وهذه خلايا عضلات ، وهذه خلايا جلد ، وهذه خلايا أعصاب .. ثم هذه خلايا لعمل عين ، وهذه لعمل لسان ، وهذه لعمل أذن ، وكل منها تعرف مكان عملها ، فلا تخطئ خلايا العين مثلاً فتضلع في البطن أو القدم ، فسيحان العظيم القدير القائل ﴿أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون﴾ . (٢) تفسير القرطبي ١٧/ ٢١٦ . (٣) خصصر تفسير ابن كثير ٣/ ٤٣٦ . (٤) التسهيل لمعلم التتزيل ٤/ ٩١ .

«أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ نَزَّلْنَاهُ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ» (١) «إِنَّا لَمَعْرِضُونَ» (٢) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (٣) أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (٤) «أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ» (٥) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَسْكُرُونَ (٦) أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (٧) «أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ» (٨)

عن البذر الذي تلقونه في الطين ﴿أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ ؟ أي أَنْتُمْ تَبْنِيهِ وَتَنْشِئُونَهُ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ السَّبِيلُ وَالْحَبُّ أَمْ نَحْنُ الْفَاعِلُونَ لَذَلِكَ ؟ فَإِذَا أَقْرَأْتُمْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يُخْرِجُ الْحَبَّ وَبَنِيَتِ الزَّرْعَ ، فَكَيْفَ تَنْكُرُونَ إِخْرَاجَهُ الْأَمْوَاتِ مِنَ الْأَرْضِ ؟ ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا﴾ أي لَوَارَدْنَا لَجَعَلْنَا هَذَا الزَّرْعَ هَشِيمًا مَتَكْسِرًا لَا يَنْتَفِعُ بِهِ فِي طَعَامٍ وَلَا غَيْرِهِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : وَالْحُطَامُ الْهَشِيمُ الْهَالِكُ الَّذِي لَا يَنْتَفِعُ بِهِ فِي مَطْعَمٍ وَلَا غِذَاءٍ ، فَتَبْهَمُ بِذَلِكَ عَلَى أَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : مَا أَوْلَاهُمْ بِهِ مِنْ النِّعَمِ فِي زَرْعِهِمْ لِيَشْكُرُوهُ الثَّانِي : لِيَعْتَبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ فَكَيْفَا أَنَّهُ تَعَالَى يَجْعَلُ الزَّرْعَ حُطَامًا إِذَا شَاءَ ، كَذَلِكَ يَهْلِكُهُمْ إِذَا شَاءَ لِيَتَعَطَّوْا فَيَنْزَجِرُوا (١) ﴿ظَلَّمْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾ أي ظَلَلْتُمْ وَبَقِيتُمْ تَتَفَجَّعُونَ وَتَحْزَنُونَ عَلَى الزَّرْعِ مِمَّا حُلَّ بِهِ وَتَقُولُونَ ﴿إِنَّا لَمَعْرِضُونَ﴾ أي إِنَّا لِمَحْمُولُونَ الْغَرَمَ (٢) فِي إِتْفَاقِنَا حَيْثُ ذَهَبَ زَرْعُنَا وَغَرَمْنَا الْحَبَّ الَّذِي بِذِرْنَاهُ ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ أي بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ الرِّزْقِ ، غَرَمْنَا قِيَمَةَ الْبَذْرِ ، وَحَرَمْنَا خُرُوجَ الزَّرْعِ ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ أي أَخْبَرُونِي عَنِ الْمَاءِ الَّذِي تَشْرَبُونَهُ عَذْبًا فَرَأَيْتُمْ لَتَدْفَعُوا عَنْكُمْ شِدَّةَ الْعَطَشِ ﴿أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾ أي هَلْ أَنْتُمْ الَّذِينَ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ السَّحَابِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَهُ بِقُدْرَتِنَا ؟ قَالَ الْحَازَنُ : ذَكَرَهُمْ تَعَالَى نِعْمَتَهُ عَلَيْهِمْ بِإِنْزَالِ الْمَطَرِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (٣) ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أَجَاجًا﴾ أي لَوْ شِئْنَا لَجَعَلْنَاهُ مَاءً مَالِحًا شَدِيدَ الْمُلُوحَةِ لَا يَصِلُحُ لَشْرَبٍ وَلَا لَزَرْعٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿أَجَاجًا﴾ شَدِيدَ الْمُلُوحَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ : مُرًّا زَعْفَاءً لَا يُمْكِنُ شَرْبُهُ ﴿فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ أي فَهَلَا تَشْكُرُونَ رَبَّكُمْ عَلَى نِعْمَةِ الْجَلِيلَةِ عَلَيْكُمْ ؟ ! وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا شَرِبَ الْمَاءَ قَالَ «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَقَانَا عَذْبًا فَرَأَيْتُمْ بِرَحْمَتِهِ ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ مَالِحًا أَجَاجًا بَدُونِنَا» (٤) ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾ أي أَخْبَرُونِي عَنِ النَّارِ الَّتِي تَقْدَحُونَهَا وَتَسْتَخْرِجُونَهَا مِنَ الشَّجَرِ الرُّطْبِ ﴿أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ أي هَلْ أَنْتُمْ الَّذِينَ خَلَقْتُمْ شَجَرَهَا أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ الْمُخْتَرِعُونَ ؟ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ : وَلِلْعَرَبِ شَجَرَتَانِ : إِحْدَاهُمَا الْمَرْخُ ، وَالْأُخْرَى الْعُقَارُ ، إِذَا أَخَذَ مِنْهَا غَصْنَانِ أَحْضَرَانِ ، فَحَكَّ أَحَدَهُمَا بِالْأُخْرَى تَأَثَّرَ مِنْ بَيْنَهُمَا شَرُّ النَّارِ (٥) ، وَقِيلَ : أَرَادَ جَمِيعَ الشَّجَرِ الَّذِي تَوَقَّدَ مِنْهُ النَّارُ ، لَمَّا رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : مَا مِنْ شَجَرَةٍ وَلَا عُودٍ إِلَّا وَفِيهِ النَّارُ سِوَى الْعُتَابِ (٦) ﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا

(١) تفسیر القرطبي ١٧/ ٢١٨ . (٢) قال الضحاك « مغرمون » من الغرم ، والمغرم الذي ذهب ماله بغير عوض ، وقال ابن عباس :

معلوبون والغرام المطلب . (٣) تفسیر الحافظ ٤/ ٢٣ . (٤) أخرجه ابن أبي حاتم .

(٥) غنصر تفسیر ابن کثیر ٣/ ٤٢٨ . (٦) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/ ١٦٦ .

لَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذِكْرًا وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ﴿٧٦﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٧﴾ * فَلَا أَسْمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٨﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٩﴾ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٨٠﴾

تذكيرة^(١) أي جعلنا نار الدنيا تذكيراً للنار الكبرى « نار جهنم » إذا رآها الرائي ذكر بها نار جهنم ، فيخشى الله ويخاف عقابه وفي الحديث (ناركم هذه التي توقدون جزءً من سبعين جزءاً من نار جهنم ، فقالوا يا رسول الله : إن كانت لكافية !! فقال : والذي نفسي بيده لقد فضلت عليها بتسعة وتسعين جزءاً ، كلهن مثل حرها)^(٢) «ومتاعاً للمقوين» أي ومنفعةً للمسافرين قال ابن عباس : «المقوين» المسافرين ، وقال مجاهد : للحاضر والمسافر ، المستمتعين بالنار من الناس أجمعين^(٣) قال الحازن : والمقوي النازل في الأرض القواء - وهي الأرض الخالية البعيدة عن العمران - والمعنى أنه يتنفع بها أهل البوادي والسفار ، فإن منفعتهم أكثر من المقيم ، فإنهم يوقدون النار بالليل لتهرب السباع ويبتدي بها الضال إلى غير ذلك من المنافع وهو قول أكثر المفسرين^(٤) . . ولما ذكر دلائل القدرة والوحدانية في الإنسان ، والنبات ، والماء ، والنار ، أمر رسوله بتسبيح الله الواحد القهار فقال «فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ» أي فترى يا محمد ربك عما أضافه إليه المشركون من صفات العجز والنقص وقل : سبحانه من خلق هذه الأشياء بقدرته ، وسخرها لنا بحكمته ، سبحانه ما أعظم شأنه ، وأكبر سلطانه !! عُدَّ سبحانه وتعالى نعمه على عباده ، فبدأ بذكر خلق الإنسان فقال «أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ» ثم بما به قوامه ومعيشتة وهو الزرع فقال «أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ» ثم بما به حياته وبقاؤه وهو الماء فقال «أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ» ثم بما يصنع به طعامه ، ويصلح به اللحوم والخضر وهو النار فقال «أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ» فإله من إله كريم ، ومنعم عظيم !! ثم شرع بالقسم على جلال القرآن ورفعته ، وعلو شأنه ومنزلته ، وأنه تنزِيل العزيز الحكيم فقال «فَلَا أَسْمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ» اللام لتأكيد الكلام وتقويته ، وزيادة « لا » كثير في كلام العرب ومشهور قال الشاعر :

تذكرتُ ليلي فاعترتني صبايةٌ وكادَ نياطُ القلب لا يتقطع
أي كاد يتقطع قال الفرطبي : « لا » صلة في قول أكثر المفسرين والمعنى « فاقسم » بدليل قوله بعده «وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ»^(٥) أي فاقسم بمنازل النجوم وأماكن دورانها في أفلاكها وبروجها «وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ» أي وإن هذا القسم العظيم جليل ، لو عرفتم عظمتة لأمتمم وانضعفتم به^(٦) ، لما في المقسم به من الدلالة على عظيم القدرة ، وكمال الحكمة ، وفرط الرحمة ، ومن مقتضيات رحمة تعالى أن لا يترك عباده سدى «وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ» هذا هو المقسم عليه ، والمعنى أقسم بمواقع النجوم إن هذا القرآن قرآن

(١) أخرجه الشيخان ومالك . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٤٣٨/٣ - (٣) تفسير الحازن ٢٤/٤ .

(٤) تفسير الفرطبي ٢٢٣/١٧ وانظر تفصيل الأقوال وأرجعها في كتابنا « تفسير آيات الأحكام » الجزء الثاني ص ٥٠٥ . (٥) لم يكن الخاطبون يعلمون عن مواقع النجوم إلا القليل ، أما في هذا العصر فقد ظهرت معجزة القرآن بقول الفلكيون : إن مجموعة واحدة من المجموعات التي لا تحصى في الفضاء المائل ، الذي لا تعرف له حدوداً ، مجموعة واحدة هي « المجرة » التي تنسب إليها أسرتنا الشمسية

فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ أَفَبِعَذَابِنَا الْحَدِيثُ أَنْتُمْ مُدِينُونَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٌ تَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾

كريم ، ليس بسحر ولا كهانة وليس بمفترى ، بل هو قرآن كريم مجيد ، جعله الله معجزة لنبيه محمد ﷺ وهو كثير المنافع والخيرات والبركات ﴿فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ﴾ أي في كتاب مصون عند الله تعالى ، محفوظ عن الباطل وعن التبديل والتغيير قال ابن عباس : هو اللوح المحفوظ ، وقال مجاهد : هو المصحف الذي بأيدينا ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ أي لا يمس ذلك الكتاب المكنون إلا المطهرون ، وهم الملائكة الموصوفون بالطهارة من الشرك والذنوب والأحداث ، أو لا يمسُّه إلا من كان متوضئاً طاهراً قال القرطبي المراد بالكتاب المصحف الذي بأيدينا وهو الأظهر لقول ابن عمر « لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر » ولكتاب رسول الله ﷺ لعمر بن حزم « والأيمس القرآن إلا طاهر » ﴿تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي منزل من عند الله جل وعلا .. ثم لما عظم أمر القرآن ومجد شأنه وبخ الكفار فقال ﴿أَفَبِعَذَابِنَا الْحَدِيثُ أَنْتُمْ مُدِينُونَ﴾ أي أفبهذا القرآن يا معشر الكفار تكذبون وتكفرون ؟ ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ﴾ أي وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون برازقكم ، وهو النعم المتفضل عليكم ؟ ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾ أي فهلاً إذا بلغت الروح الحلقوم عند معالجة سكرات الموت ﴿وَأَنْتُمْ حِينِيذٌ تَنْظُرُونَ﴾ أي وأنتم في ذلك الوقت تنظرون إلى المحتضر وما يكابده من شدائد وأحوال ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ أي ونحن بعلمنا واطلاعنا أقرب إلى الميت منكم ولكن لا تعلمون ذلك ، ولا تبصرون ملائكتنا الذين حضروه لقبض روحه قال ابن كثير : ومعنى الآية ملائكتنا أقرب إليه منكم ولكن لا ترونهم كما قال تعالى ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْطِنُونَ﴾ ﴿٣﴾ ﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ أي فهلاً إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ أي أنتم تكذبون ﴿وَأَنْتُمْ حِينِيذٌ تَنْظُرُونَ﴾ أي وأنتم حينئذ تنظرون إلى جسد بعد ما بلغت الحلقوم قال ابن عباس : ﴿غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ أي غير محاسبين ولا مجزيين قال الحازن : أجاب عن قوله ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾ وعن قوله ﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ بجواب واحد وهو قوله ﴿تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ومعنى الآية : إِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا تَقُولُونَ أَنَّهُ لَا بَعَثَ وَلَا حِسَابَ ، وَلَا

تبلغ ألف مليون نجم ، وإن من هذه النجوم والكواكب التي تزيد على عدة « بلايين » نجم منها ما يمكن رؤيته بالعين المجردة ، وما يرى إلا بالجارح والأجهزة ، هذه كلها تسبح في الفلك الغامض ، ولا يوجد أي احتمال أن يقترب نجم من مجال نجم آخر ، أو يصطدم بكونك آخر ، إلا كما يحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض بآخر في المحيط الهادي ، يسيران بالبحر واحد وبسرعة واحدة وهو احتمال بعيد جداً إن لم يكن مستحيلاً ، نفلاً عن كتاب « الله والعلم الحديث » ص ٣٣ .

(١) تفسير القرطبي ١٧/ ٢٢٥ . (٢) نفس المصدر والصقحة . (٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٤٤٠ .

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٥﴾ فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّتٌ نَعِيمٌ ﴿٥٦﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٥٧﴾ فَلَسَّ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٥٨﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٥٩﴾ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٦٠﴾ وَتَصْلِيَةٌ بِحِمِيمٍ ﴿٦١﴾ إِنَّ هَذَا لَهَوٌ حَقٌّ الْيَقِينِ ﴿٦٢﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾

إله يجازي ، فهلاً تردون نفس من يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم ؟ وإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر إلى غيركم وهو الله تعالى فأمنوا به^(١) . ثم ذكر تعالى طبقات الناس عند الموت وعند البعث ، وبين درجاتهم في الآخرة فقال ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ فروح وريحان وجنة نعيم ﴿أي فلما إن كان هذا الميت من المحسنين السابقين بالدرجات العلا ، فله عند ربه استراحة ورزق حسن وجنة واسعة يتنعم فيها قال القرطبي : والمراد بالمقرين السابقون المذكورون في أول السورة^(٢)﴾ وأما إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿أي وأما إِنْ كَانَ الْمُحْتَضِرُ مِنَ السَّعْدَاءِ أَهْلَ الْجَنَّةِ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ﴾ فبسلام ﴿لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ أي فسلام لك يا محمد منهم ، لأنهم في راحة وسعادة ونعيم ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ﴾ أي وأما إِنْ كَانَ الْمُحْتَضِرُ مِنَ الْمُنْكَرِينَ لِلْبَيْتِ ، الضَّالِّينَ عَنِ الْهُدَى وَالْحَقِّ ﴿فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ﴾ أي فضيافتهم التي يكرمونها أول قدومهم ، الحميم الذي يصهر البطون لشدة حرارته قال في التسهيل : النزل أول شيء يُدْمَقُ للضيف^(٣) ﴿وتصليَةٌ بِحَمِيمٍ﴾ أي ولهم إصلاء بنار جهنم وإذاعة لهم من حرها ﴿إِنَّ هَذَا لَهَوٌ حَقٌّ الْيَقِينِ﴾ أي إن هذا الذي قصصناه عليك يا محمد من جزاء السابقين ، والسعداء ، والأشقياء هو الحق الثابت الذي لا شك فيه ولا ريب ، وهو عين اليقين الذي لا يمكن إنكاره ﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾ أي فتره ربك عن النقص والسوء ، وعمّا يصفه به الظالمون ، لما نزلت هذه الآية الكريمة قال النبي ﷺ : (اجعلوها في ركوعكم ، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى) قال ﷺ : اجعلوها في سجودكم^(٤) .

البَلاغَة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي :

١ - جناس الاشتقاق ﴿إذا وقعت الواقعة﴾ والجناس الناقص في قوله ﴿روح وريحان﴾ .

٢ - الطباق بين ﴿المينة . . . والمشامة﴾ وبين ﴿الأولين . . . والآخرين﴾ وبين ﴿خافضة . . . رافعة﴾ وفي إسناد الخفض والرفع إلى القيامة مجاز عقلي ، لأن الخافض والرافع على الحقيقة هو الله وحده ، يرفع أوليائه ويخفض أعداءه ، ونسب إلى القيامة مجازاً كقولهم «نهار صائم» .

٣ - التشبيه المرسل المجعل ﴿وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون﴾ أي كأمثال اللؤلؤ في بياضه

(١) تفسير الخازن ٢٧ / ٤ . (٢) تفسير القرطبي ١٧ / ٣٣٢ .

(٣) التسهيل لعلم التنزيل ٩٤ / ٤ (٤) أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم .

وصفاته ، حذف منه وجه الشبه فهو مرسل مجمل .

٤ - التفخيم والتعظيم ﴿وأصحاب اليمين﴾ ما أصحاب اليمين ﴿كرره بطريق الاستفهام تفخيماً .

٥ - التفتن بذكر أصحاب المينة ثم بذكر أصحاب اليمين ، وكذلك بذكر المشمة وذكر أصحاب الشمال ﴿وأصحاب المينة﴾ ما أصحاب المينة ﴿وأصحاب اليمين﴾ ما أصحاب اليمين .

٦ - تأكيد المدح بما يشبه الذم ﴿لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيلاً إلا قيلاً سلاماً﴾ لأن السلام ليس من جنس اللغو والتأثيم ، فهو مدح لهم بإفشاء السلام ، وهذا كقول القائل « لا ذنب لي إلا بحبك » .

٧ - التهكم والاستهزاء ﴿هذا نزلهم يوم الدين﴾ أي هذا العذاب أول ضيافتهم يوم القيامة فيه سخريه وتهكم بهم لأن النزل هو أول ما يقدم للضيف من الكرامة .

٨ - الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ﴿ثم إنكم أيها الضالون المكذبون﴾ - ثم قال بعد ذلك ملتفتاً عن خطابهم ﴿هذا نزلهم يوم الدين﴾ وذلك للتحقير من شأنهم ، والأصل هذا نزلكم .

٩ - الجملة الاعتراضية وفائدتها لفت الأنظار إلى أهمية القسم ﴿ولإنه لقسم﴾ - لو تعلمون - عظيم جاءت الجملة الاعتراضية ﴿لو تعلمون﴾ بين الصفة والموصوف للتهويل من شأن القسم .

١٠ - توافق الفواصل في الحرف الأخير عما يزيد في رونق الكلام وجماله مثل ﴿في سدر مخضود﴾ وطلح منضود و ظلر ممدود و مثل ﴿فشاربون عليه من الحميم﴾ فشاربون شرب الحميم و يسمى هذا بالسجع المرصع وهو من المحسنات البديعية .

لطفية : المناسبة بين المقسم به وهو النجوم وبين المقسم عليه وهو القرآن ﴿فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم﴾ إنه لقرآن كريم ﴿أن النجوم جعلها الله ليهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر ، وآيات القرآن يهتدي بها في ظلمات الجهل والضلالة ، وتلك ظلمات حسية ، وهذه ظلمات معنوية ، فالقسم هنا جاء جامعاً بين الهدايتين : الحسية للنجوم ، والمعنوية للقرآن ، فهذا وجه المناسبة والله أعلم .

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الواقعة »

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ هذه السورة الكريمة من السور المدنية ، التي تعنى بالتشريع والتربية والتوجيه ، وتبني المجتمع الإسلامي على أساس العقيدة الصافية ، وأخلق الكريم ، والتشريع الحكيم .

✽ وقد تناولت السورة الكريمة « سورة الحديد » ثلاثة مواضيع رئيسية وهي :

أولاً : أن الكون كله لله جل وعلا ، هو خالقه ومبدعه ، والمتصرف فيه بما يشاء .

ثانياً : وجوب التضحية بالنفس والنفس لإعزاز دين الله ، ورفع منار الإسلام .

ثالثاً : تصوير حقيقة الدنيا بما فيها من بهرج ومتاع خادع حتى لا يفتريها الإنسان .

✽ ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن عظمة الخالق جل وعلا الذي سبَّح له كل ما في الكون من شجر وحجر ، ومدر ، وإنسان ، وحيوان ، وجماد ، فالكل ناطق بعظمته شاهد بوحدانيته .

✽ ثم ذكرت صفات الله الحسنى ، وأسماؤه العليا ، فهو الأول بلا بداية ، والآخر بلا نهاية ، والظاهر بأثار مخلوقاته ، والباطن الذي لا يعرف كنه حقيقته أحد ، وهو الخالق للإنسان والمدير للأكوان .

✽ ثم تلتها الآيات وهي تدعو المسلمين إلى البذل والسخاء والإنفاق في سبيل الله بما يحقق عزة الإسلام ورفعة شأنه ، فلا بد للمؤمن من الجهاد بالنفس والمال لينال السعادة في الدنيا والآخرة .

✽ وتحدثت السورة عن أهل الإيمان ، وأهل النفاق ، فالؤمنون يسمى نورهم بين أيديهم وبأيمنهم ، والمنافقون يتخبطون في الظلمات ، كما كانوا في الدنيا يعيشون كالبهائم في ظلمات الجهل والنفي والضلال .

✽ وتحدثت السورة عن حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة ، وصورتها أدق تصوير ، فالديار دار الفناء ، فهي زائلة فانية ، كمثل الزرع الحصب الذي ينبت بقوة بتزول الغيث ، ثم يصفر ويلبذل حتى يصير

هشياً وحطاًماً تذروه الرياح ، بينا الآخرة دار الخلود والبقاء ، التي لا نصب فيها ولا تعب ، ولا هم ولا شقاء .

❖ وختمت السورة الكريمة بالغاية من بعثة الرسل الكرام ، والأمر بتقوى الله عز وجل ، والاقتداء بهدي رسله وأنبيائه .

التَّسْمِيَةُ : سميت السورة «سورة الحديد» لذكر الحديد فيها ، وهو قوة الإنسان في السلم والحرب ، وعدته في البنيان والعمران ، فمن الحديد تبنى الجسور الضخمة ، وتشاد العماثر ، وتصنع الدروع والسيوف والرماح ، وتكون الدبابات والغواصات والمدافع الثقيلة إلى غير ما هنالك من منافع .

قال الله تعالى : ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ . . إِلَى . . هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾
من آية (١) إلى نهاية آية (١٥) .

اللفظ : ﴿سَبِّحْ﴾ نَزَّهَ الله ومجَّده وقُدَّسه ﴿الْعَزِيزُ﴾ القوي الغالب على كل شيء ﴿الْأَوَّلُ﴾ السابق على جميع الموجودات ﴿الْآخِرُ﴾ الباقي بعد فنائها ﴿يَلْجُ﴾ يدخل ﴿يُجْرِجُ﴾ يصعد ﴿الظَّاهِرُ﴾ بوجوهه ومصنوعاته وآثاره ﴿الْبَاطِنُ﴾ بكنه ذاته عن إدراك الأبصار له ﴿الْحَسَنُ﴾ للثوبة الحسنة والمراد بها الجنة ﴿انظُرُونَا﴾ انتظرونا ﴿نَنْقُتْهُمْ﴾ نستضيء ونهتدي بنوركم ﴿سُورُ﴾ حاجز بين الجنة والنار ﴿الْفُرُورُ﴾ الشيطان وكل من خدع غيره فهو غار وغرور .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾

التفسير : ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي مجد الله ونزهه عن السوء كل ما في الكون من إنسان ، وحيوان ، ونبات قال الصاوي : والتسبيح تنزيه المولى عن كل ما لا يليق به قولاً ، وفعلاً ، واعتقاداً ، من سبح في الأرض والماء إذا ذهب وأبعد فيها ، وتسبيح العقلاء بلسان المقال ، وتسبيح الجباد بلسان الحال أي أن ذاتها دالة على تنزيه صانعها عن كل نقص ، وقيل بلسان المقال أيضاً ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾^(١) وقال الحازن : تسبيح العقلاء تنزيه الله عز وجل عن كل سوء ، وعما لا يليق بجلاله ، وتسبيح غير العقلاء من ناطق وجماد اختلفوا فيه ، فقيل : تسبيحه دلالة على صانعه ، فكانه ناطق بتسبيحه ، وقيل : تسبيحه بالقول ويدل عليه قوله تعالى ﴿وَلِنْ مِنْ شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ أي قولهم ، والحق أن التسبيح هو القول الذي لا يصدر إلا من العاقل العارف بالله تعالى ، وما سوى العاقل ففي تسبيحه وجهان : أحدهما : أنها تدل على تعظيمه وتنزيهه والثاني :

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ١٦٨/٤ .

لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ

أن جميع الموجودات بأسرها متقادة له يتصرف فيها كيف يشاء ، فإن حملنا التسبيح على القول كان المراد بقوله ﴿سبح لله ما في السموات والأرض﴾ الملائكة والمؤمنون العارفون بالله ، وإن حملنا التسبيح على التسبيح المعنوي ، فجميع أجزاء السموات وما فيها من شمس ، وقمر ، ونجوم وغير ذلك وجميع ذرات الأرضين وما فيها من جبال ، وبحار ، وشجر ، ودواب وغير ذلك كلها مسبحة خاشعة خاضعة لجلال عظمة الله ، متقادة له يتصرف فيها كيف يشاء ، فإن قيل : قد جاء في بعض فوائع السور ﴿سبح لله﴾ بلفظ الماضي ، وفي بعضها ﴿يسبح لله﴾ بلفظ المضارع فما المراد ؟ قلت : فيه إشارة إلى كون جميع الأشياء مسبحة لله أبداً ، غير مختص بوقت دون وقت ، بل هي كانت مسبحة أبداً في الماضي ، وستكون مسبحة أبداً في المستقبل (١) ﴿وهو العزيز الحكيم﴾ أي وهو الغالب على أمره الذي لا يمانعه ولا ينازعه شيء ، الحكيم في أفعاله الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة . . ثم ذكر تعالى عظمته وقدرته فقال ﴿لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَحْيِي وَيُمِيتُ﴾ أي هو جل وعلا المالك المتصرف في خلقه ، يحيي من يشاء ، ويميت من يشاء قال القرطبي : يميت الأحياء في الدنيا ، ويحيي الأموات للبعث والنشور (٢) ﴿وهو على كل شيء قدير﴾ أي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، ولفظ ﴿قدير﴾ مبالغة في القادر لأن «فعل» من صيغ المبالغة ﴿هو الأول والآخر﴾ أي ليس لوجوده بداية ، ولا لبقائه نهاية ﴿والظاهر والباطن﴾ أي الظاهر للمعقول بالأدلة والبراهين الدالة على وجوده ، الباطن الذي لا تدركه الأبصار ، ولا تصل العقول إلى معرفة كنه ذاته (٣) وفي الحديث (أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء) (٤) قال شيخ زاده : وقد فسّر صاحب الكشاف «الباطن» بأنه غير المدرك بالحواس وهو تفسير يحسب التشبيهي يؤيد مذهبه من استحالة رؤية الله في الآخرة ، والحق أنه تعالى ظاهر بوجوده ، باطن بكنهه ، وأنه تعالى جامع بين الوصفين أزلاً وأبداً (٥) ﴿وهو بكل شيء عليم﴾ أي هو تعالى عالم بكل ذرة في الكون ، لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء ﴿هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام﴾ أي خلقها في مقدار ستة أيام ولو شاء خلقهما بلمح البصر ، وهو تحقيق لعزته ، وكمال قدرته ، كما أن قوله ﴿يعلم ما يلج في الأرض﴾ تحقيق لحكمته ، وكمال علمه ﴿ثم استوى على العرش﴾ استواء يليق بجلاله من غير تمثيل ولا تكيف (٦) ﴿يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها﴾ أي يعلم ما يدخل في

(١) تفسير الحازن ٢/ ٢٩ . (٢) تفسير القرطبي ١٧/ ٢٣٦ . (٣) هذا أرجح الأقوال في تفسير الظاهر والباطن ، وقد اختاره أبو السعود والأرمي . (٤) هذا جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم وأحمد . (٥) حاشية زاده على الفيضوي ٣/ ٤٤٨ . (٦) انظر تفصيل معنى الاستواء في سورة الأعراف .

بِمَا تَعْمَلُونَ يَبْصُرُ ﴿١﴾ لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٢﴾ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣﴾ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ قَالِذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٤﴾

الأرض من مطر وأموات ، وما يخرج منها من معادن ونبات وغير ذلك ﴿وما ينزل من السماء وما يعرج فيها﴾ أي وما ينزل من السماء من الأرزاق ، والملائكة ، والرحمة ، والعذاب ، وما يصعد فيها من الملائكة والأعمال الصالحة كقوله ﴿إليه يصعد الكلم الطيب﴾ وهو معكم أين ما كنتم ﴿أي هو جل وعلا حاضر مع كل أحد بعلمه وإحاطته قال ابن عباس : هو عالم بكم أينما كنتم قال ابن كثير : أي هو رقيب عليكم ، شهيد على أعمالكم ، حيث كنتم وأين كنتم ، من بر وبحر ، في ليل أو نهار ، في البيوت أو الفقار ، الجميع في علمه على السواء ، يسمع كلامكم ويرى مكانكم ، ويعلم سركم ونجواكم﴾ ^(١) **والله بما تعملون بصير** أي رقيب على أعمال العباد ، مطلع على كل صغيرة وكبيرة ﴿له ملك السموات والأرض﴾ كرره للتأكيد والتمهيد لإثبات الحشر والنشر أي هو المعبود على الحقيقة ، المتصرف في الخلق كيف يشاء ﴿والى الله ترجع الأمور﴾ أي إليه وحده مرجع أمور الخلائق في الآخرة فيجازيهم على أعمالهم ﴿يُولِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ أي هو المتصرف في الكون كيف يشاء ، يقلب الليل والنهار بحكمته وتقديره ، ويدخل كلًّا منهما في الآخر ، فتارة يطول الليل ويقصر النهار ، وأخرى بالعكس ﴿وهو عليم بذات الصدور﴾ أي هو العالم بالسرائر والضمائر ، وما فيها من النوايا والخفايا ، ومن كانت هذه صفته فلا يجوز أن يُعبد سواه . ثم لما ذكر دلائل عظمته وقدرته ، أمر بتوحيده وطاعته فقال ﴿آمنوا بالله ورسوله﴾ أي صدقوا بأن الله واحد وأن محمداً عبده ورسوله ﴿وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه﴾ أي وتصدقوا من الأموال التي جعلكم الله خلفاء في التصرف فيها ، فهي في الحقيقة لله لا لكم قال في التسهيل : يعني أن الأموال التي بأيديكم إنما هي أموال الله لأنه خلقها ، ولكنه متعكم بها وجعلكم خلفاء بالتصرف فيها ، فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء فلا تمنعوها من الإنفاق فيها أكرمكم مالكمها أن تنفقوها فيه ^(٢) ، والمقصود التحريض على الإنفاق والتزهد في الدنيا ولهذا قال بعده ﴿فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير﴾ أي فالذين جمعوا بين الإيمان الصادق

(١) اختصر تفسير ابن كثير ٤٤٥/٣ ، قال في التسهيل : حمل قوم الاستواء على ظاهره ، ونأوله قوم بمعنى قصد كقولهم ﴿ثم استوى إلى السماء﴾ ولو كان كذلك لقال : ثم استوى إلى العرش ، ونأولها آخرون أنها بمعنى استولى بالملك والقدرة . والحق الإيمان به من غير تكيف ، فإن السلامة في التسليم لله ذو ملك حين سأل رجل عن ذلك فقال : الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والسؤال من هذا بدعة ، وقد بُرِّي مثل قوم مالك عن «أبي حنيفة» و«جعفر الصادق» و«الحسن البصري» ولم يسألهم الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء ، بل أسكوا عنه ، ولذلك قال مالك : السؤال عنه بدعة . انتهى التسهيل في علوم التنزيل ٤٢/٣ ، وقطر ما كتبه في القسم الرابع ، صفحة ٢١ ، بقية الإيضاح والبيان .

(٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٩٥/٤ وقيل المعنى : مما جعلكم خلفاء عنكم كان قبلكم فما كان بأيديهم فانتقل لكم بالآث وبتخلّفكم فيه من بعدكم ، والأول أظهر .

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتَّلَ

والإنفاق في سبيل الله ابتغاء وجهه الكريم لهم أجر عظيم وهو الجنة قال أبو السعود : وفي الآية من المبالغات ما لا يخفى ، حيث جعل الجملة اسمية ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ وأعيد ذكر الإيمان والإنفاق ﴿آمَنُوا﴾ وأنفقوا ، وكرر الإِسْنَاد ﴿لَهُمْ﴾ وفُتِحَ الأجر بالتكرير ووصفه بالكبير ﴿لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تَتَّقُونَ بِاللَّهِ﴾ استفهام للإنكار والتوبيخ أي أيُّ عذرٍ لكم في ترك الإيمان بالله ؟ ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ﴾ أي والحال أن الرسول ﷺ يدعوكم للإيمان بربكم وخالقكم ، بالبراهين القاطعة ، والحجج الدامغة ﴿وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ﴾ أي وقد أخذ الله ميثاقكم - وهو العهد المؤكد - بما ركز في العقول من الأدلة الدالة على وجود الله قال أبو السعود : وذلك ينصب الأدلة والتسكين من النظر^(١) وقال الخازن : أخذ ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر آدم وأعلمكم بأن الله ربكم لا إله لكم سواه ، وقيل : أخذ ميثاقكم حيث ركب فيكم العقول ، ونصب لكم الأدلة والبراهين والحجج التي تدعو إلى متابعة الرسول^(٢) ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ شرطٌ حذف جوابه أي إن كنتم مؤمنين في وقت من الأوقات فالآن أخرى الأوقات لقيام الحجج والبراهين عليكم . ثم ذكر تعالى بعض الأدلة الدالة على وجوب الإيمان فقال ﴿هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ أي هو تعالى الذي ينزل على محمد القرآن العظيم ، للمعجز في بيانه ، الواضح في أحكامه قال القرطبي : يريد بالآيات البينات القرآن وقيل : للمعجزات أي لزمكم الإيمان بمحمد ﷺ لما معه من المعجزات ، والقرآن أكبرها وأعظمها^(٣) ﴿لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ أي ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ﴿وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ أي مبالغ في الرأفة والرحمة بكم ، حيث أنزل الكتب وأرسل الرسل لهدايتكم ، ولم يقتصر على ما نصب لكم من الحجج العقلية ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُتَّقُوا﴾ في سبيل الله ولله ميرات السموات والأرض ؟ أي أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله ، وفيما يقربكم من ربكم ، وأنتم تموتون وتحققون أموالكم وهي صائرة إلى الله تعالى ؟ قال الإمام الفخر : المعنى إنكم ستموتون فتورثون ، فهلاً قدمتموه في الإنفاق في طاعة الله^(٤) !! وهذا من أبلغ الحث على الإنفاق في سبيل الله ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلَ﴾ أي لا يستوي في الفضل من أنفق ماله وقاتل الأعداء مع رسول الله قبل فتح مكة ، مع من أنفق ماله وقاتل بعد فتح مكة قال المفسرون : وإنما كانت النفقة قبل الفتح أعظم ، لأن حاجة الإسلام إلى الجهاد والإنفاق كانت أشد ، ثم أعز الله الإسلام بعد الفتح وكثر

(١) تفسر أبي السعود ١٣٧/٥ . (٢) تفسر الخازن ٣١/٤ .

(٣) تفسر القرطبي ٣٣٩/١٧ . (٤) التفسير الكبير ٢٩/٢١٨ .

أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةٍ مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقْتِنَا وَكَلَّمَ اللَّهُ الْحَسَنَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾
 مَنْ ذَا الَّذِي يَفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٢﴾ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى
 نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
 الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

ناصره ، ودخل الناس في دين الله أفواجا ﴿أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتنا﴾ وأرفع منزلة من الذين أنفقوا من بعد فتح مكة وقتلوا لإعلاء كلمة الله قال الكلبي :
 نزلت في «أبي بكر» لأنه أول من أسلم ، وأول من أنفق ماله في سبيل الله ، وذبح عن رسول الله ﷺ ﴿١١﴾
 ﴿وكلاً وعدة الله الحسنى﴾ أي وكلاً ممن آمن وأنفق قبل الفتح ، ومن آمن وأنفق بعد الفتح ، وعده
 الله الجنة مع تفاوت الدرجات ﴿والله بما تعملون خبير﴾ أي عالمٌ بأعمالكم ، مطلع على خفاياكم
 ونواياكم ، ومجازيكم عليه ، وفي الآية وعدٌ ووعد ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً﴾ أي من
 ذا الذي ينفق ماله في سبيل الله ابتغاء رضوانه ﴿فيضاعفه له﴾ أي يعطيه أجره على إنفاقه مضاعفاً
 ﴿وله أجرٌ كريم﴾ أي وله مع المضاعفة ثواب عظيم كريم وهو الجنة قال ابن كثير : أي جزاء جميل
 ورزق باهر وهو الجنة ، ولما نزلت هذه الآية قال «أبو الدرداء الأنصاري» يا رسول الله : وإن الله
 ليريد منا القرض ؟ قال : نعم يا أبا الدرداء ، قال : أرني يدك يا رسول الله ، فقل له ، فقل : فإني
 قد أقرضت ربي حائطي - أي بستاني - وله فيه سبائة نخلة ، وأم الدرداء فيه هي وعيها ، فجاء أبو
 الدرداء فناداهما : يا أم الدرداء قالت : لييك ، قال اخرجي فقد أقرضت ربي عز وجل ، فقالت :
 ربح بيعك يا أبا الدرداء ونقلت منه متاعها وصبياتها (١) . . ثم أخبر تعالى عن المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم
 وبأييمانهم أي اذكر يوم ترى أنوار المؤمنين والمؤمنات تتلألأ من أمامهم ومن جميع جهاتهم ليستضيئوا بها
 على الصراط ، وتكون وجوههم مضيئة كإضاءة القمر في سواد الليل ﴿بشراكم اليوم جنات تجري من
 تحتها الأنهار﴾ أي ويقال لهم : أبشروا اليوم بجنات الخلد والنعيم ، التي تجري من تحت قصورها أنهار
 الجنة ﴿خالدين فيها﴾ أي ماكثين فيها أبداً ﴿ذلك هو الفوز العظيم﴾ أي الفوز الذي لا فوز
 بعده لأنه سبب السعادة الأبدية ، روي أن نور كل أحل على قدر إيمانه ، وأنهم متفاوتون في النور ،
 فمنهم من يضيء نوره ما قرب من قدميه ، ومنهم من يطفأ نوره مرة ويظهر مرة (٢) قال الزمخشري : وإنما
 قال ﴿بين أيديهم وبأييمانهم﴾ لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين ، كما أن الأشقياء
 يؤتونها من شأططهم ووراء ظهورهم (٣) . . ولما شرح حال المؤمنين يوم القيامة ، أتبع ذلك بشرح حال

(١) تفسر الحازن ٣٢/٤ . (٢) تفسر ابن كثير المختصر ٤٤٨/٣ . (٣) تفسر الكشاف ٤/٤٢٧ .

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسِمَ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمُ سُورًا مَّا بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهَرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿٣٨﴾ يُنَادُوهُمْ أَرَسَكُنَّ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ

المنافقين فقال ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسِمَ مِنْ نُورِكُمْ﴾ أي انتظرونا لنستضيء من نوركم قال المفسرون : إن الله تعالى يعطي المؤمنين نوراً يوم القيامة على قدر أعمالهم يحشون به على الصراط ، ويترك الكافرين والمنافقين بلا نور ، فيستضيء المنافقون بنور المؤمنين ، فيبتا هم يحشون إذ يبعث الله فيهم ريحاً وظلمة ، فيقوا في الظلمة لا يصرون مواضع أقدامهم فيقولون للمؤمنين : انتظرونا لنستضيء بنوركم ﴿قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ أي فيقول لهم المؤمنون سخرية واستهزاء بهم : ارْجِعُوا إِلَى الدُّنْيَا فَالْتَمِسُوا هَذِهِ الْأَنْوَارَ هُنَاكَ قَالَ أَبُو حَيَّانَ : وَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ لَا نُورَ وَرَاءَهُمْ ، وَإِنَّمَا هُوَ إِقْنَاطُهُمْ ﴿٣٨﴾ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ سُورٌ لَهُ بَابٌ أَي فَضُرِبَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنَافِقِينَ بِحَاجِزٍ لَهُ بَابٌ ، يَحْجِزُ بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ ﴿بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهَرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ أي في باطن السور الذي هو جهة المؤمنين الرحمة وهي الجنة ، وفي ظاهره وهو جهة الكافرين العذاب وهو النار قال ابن كثير : هُوَ سُورٌ يُضْرِبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَحْجِزَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ، فَلِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ دَخَلُوهُ مِنْ بَابِهِ ، فَلِذَا اسْتَكْمَلُوا دَخُولَهُمُ أَغْلَقَ الْبَابَ وَبَقِيَ الْمُنَافِقُونَ مِنْ وَرَائِهِ فِي الْحَيْرَةِ وَالظُّلْمَةِ وَالْعَذَابِ ﴿٣٩﴾ يُنَادُوهُمْ أَرَسَكُنَّ مَعَكُمْ أَي ينادي المنافقون المؤمنين : أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا ، نَصَلِي كَمَا تَصَلُونَ ، وَنَصُومُ كَمَا تَصُومُونَ ، وَنَحْضَرُ الْجُمُعَةَ وَالْجُمُعَاتِ ، وَنُقَاتِلُ مَعَكُمْ فِي الْغَزَوَاتِ ؟ ﴿قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ أَي قَالَ لَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ : نَعَمْ كُنْتُمْ مَعَنَا فِي الظَّاهِرِ وَلَكِنْ كُنْتُمْ أَهْلَكْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِالْإِنْفَاقِ ﴿وَتَرَبَّصْتُمْ﴾ أَي انتظرتُم بِالْمُؤْمِنِينَ الدَّوَاتِرَ ﴿وَارْتَبْتُمْ﴾ أَي شَكَكْتُمْ فِي أَمْرِ الدِّينِ ﴿وَوَغَرَّتْكُمْ الْأَمَانِيُّ﴾ أَي خَدَعَتْكُمْ الْأَمَانِيُّ الْفَارِغَةُ بِسَعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ ﴿حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ أَي حَتَّى جَاءَكُمْ الْمَوْتُ ﴿وَوَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ أَي وَخَدَعَكُمْ الشَّيْطَانُ الْمَاكِرُ بِقَوْلِهِ : إِنَّ اللَّهَ عَفْوٌ كَرِيمٌ لَا يَعْذِبُكُمْ قَالَ قَتَادَةُ : مَا زَالُوا عَلَى خُدْعَةٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى قَلَفَهُمُ اللَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ﴿٣٩﴾ قَالَ الْمَفْسُورُونَ : الْغُرُورُ يَفْتَحُ الْغَيْنَ الشَّيْطَانُ لِأَنَّهُ يَغُرُّ وَيُخْدَعُ الْإِنْسَانَ قَالَ تَعَالَى ﴿فَلَا تَغْرِبْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرِبْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخَذُوهُ عَدُوًّا ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أَي فِي هَذَا الْيَوْمِ الْعَصِيبُ لَا يَقْبَلُ مِنْكُمْ بَدْلًا وَلَا عَوْضًا يَا مَعْشَرَ الْمُنَافِقِينَ ، وَلَا مِنَ الْكَافِرِينَ الْجَاهِلِينَ بِاللَّهِ وَأَيَاتِهِ وَفِي الْحَدِيثِ (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْكَافِرِ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ أَضْعَافُ الدُّنْيَا أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِجَمِيعِ ذَلِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ؟ ! يَقُولُ : نَعَمْ يَا رَبِّ ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : قَدْ سَأَلْتُكَ مَا

أَلْعُرُورُ ﴿١٥﴾ قَالِيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَى النَّارِ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

هو أيسرُ من ذلك وأنت في ظهر أبيك آدم ، أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك (١٥) «مأواكم النار» أي مقامكم ومنزلكم نار جهنم «هي مولاكم» أي هي عونكم ومندكم وناصركم لا ناصر لكم غيرها ، وهو تهكم بهم «وبئس المصير» أي وبئس المرجع والمقلب نار جهنم .

قال بعض العلماء : « السعيد من لا يغتر بالطمع ولا يركن إلى الخدع ، ومن أطال الأمل نسي العمل ، وغفل عن الأجل » (١٦)

قال الله تعالى : ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ . . . إِلَى . . . وَاللَّهُ الْفَضْلُ الْعَظِيمُ﴾ من آية (١٦) إلى آية (٢٩) نهاية السورة .

المناسكبة : لما ذكر تعالى اغترار المنافقين والكافرين بالحياة الدنيا ، نبه المؤمنين ألا يكونوا مثلهم ، أو مثل أهل الكتاب بالاغترار بدار الفناء ، ثم ضرب مثلاً للحياة الدنيا وبهرجها الخادع الكاذب ، وختم السورة الكريمة ببيان فضيلة التقوى والعمل الصالح ، وأرشد المؤمنين إلى مضاعفة الأجر والنور باتباعهم هدي الرسول ﷺ .

اللغة : «يأن» يمين يقال : أنى يأتي مثل رمى يرمي أي حان ، قال الشاعر :

ألم يأن لي يا قلب أن أترك الجهلا وأن يحدث الشيب المبين لنا عقلاً (١٧) ؟

«تخشع» تذلل وتلين «الأمدة» الأجل أو الزمان «يبيح» هاج الزرع إذا جف ويس بعد خضرته ونضارته «حطاماً» قُتُتاً يتلاشى بالرياح «قفينا» ألحقنا وأتبعنا «كفلين» مثني كفل وهو النصيب .

سبب النزول : لما قدم المؤمنون المدينة ، أصابوا من لين العيش ورفاهيته ، ففتروا عن بعض ما كانوا عليه فعمتوا ونزلت هذه الآية «ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله» قال ابن مسعود : « ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنوات » (١٨) .

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

النفسير : «ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله» أي أما حان للمؤمنين أن ترق قلوبهم وتلين لمواظبة الله ؟ «وما نزل من الحق» أي ولما نزل من آيات القرآن المبين ؟ «ولا يكونوا كالذين أُوتوا الكتاب من قبل» أي ولا يكونوا كاليهود والنصارى الذين أعطاهم الله التوراة

(١) تفسير الألوسي ١٧٨/٢٧ والحديث في المصالح - (٢) تفسير القرطبي ١٧/٢٤٧ .

(٣) تفسير القرطبي ١٧/٢٤٨ . (٤) أخرجه مسلم .

مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٣٦﴾ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ الْمُصَلِّينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۖ وَالشَّهَادَةُ عِنْدَ

والإنجيل ﴿فطال عليهم الأمد فقسست قلوبهم﴾ أي فطال عليهم الزمن الذي بينهم وبين أنبيائهم ،
حتى صلبت قلوبهم فهي كالخجارة أو أشد قسوة قال ابن عباس : ﴿قسست قلوبهم﴾ مالوا إلى الدنيا
وأعرضوا عن مواعظ القرآن وقال أبو حيان : أي صلبت بحيث لا تتفعل للخير والطاعة^(١) والغرض أن
الله يحذر المؤمنين أن يكونوا مع القرآن كاليهود والنصارى حين قست قلوبهم لما طال عليهم الزمان
﴿وكثير منهم فاسقون﴾ أي وكثير من أهل الكتاب خارجون عن طاعة الله ، رافضون لتعاليم
دينهم ، من فرط قسوة القلب قال ابن كثير : نهي الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من
قبلهم من اليهود والنصارى ، لما تطاول عليهم الزمن يذگوا كتاب الله الذي بأيديهم ، وينذوه وراء
ظهورهم ، واتخذوا أحبارهم ورجالهم أرباباً من دون الله ، فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون
موعظة ، ولا تلين قلوبهم بوعده ولا وعيده^(٢) ﴿اعلموا أن الله يحيي الأرض يحيي الأرض بعد موتها﴾ أي اعلموا
يا معشر المؤمنين أن الله يحيي الأرض الفاحلة المجذبة بالمطر ، ويخرج منها النبات بعد يبسها ، وهو تمثيل
لإحياء القلوب القاسية بالذكر وتلاوة القرآن ، كما تحيا الأرض المجذبة بالغيث الممطر قال ابن عباس :
يلين القلوب بعد قسوتها فيجعلها نجيحة منية ، وكذلك ينجي القلوب الميتة بالمعلم والحكمة^(٣) قال في
البحر : ويظهر أنه تمثيل لـتـلـين القلوب بعد قسوتها ، ولتأثير ذكر الله فيها ، فكما يؤثر الغيث في الأرض
فتعود بعد إجداها غصبة ، كذلك تعود القلوب النافرة مقبلة يظهر فيها أثر الخشوع والطاعات^(٤) ﴿قد
بيئنا لكم الآيات﴾ أي وضحنا لكم الحجج والبراهين الدالة على كمال قدرتنا ووحدة إيتنا ﴿لعلكم
تعقلون﴾ أي لكي تعقلوا وتتدبروا ما أنزل الله في القرآن ﴿إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله
قرضاً حسناً﴾ أي الذين تصدقوا بأموالهم على الفقراء ابتغاء وجه الله ، والذين أنفقوا في سبيل الله وفي
وجوه البر والإحسان طيبة بها نفوسهم ﴿يضاعف لهم ولهم أجر كريم﴾ أي يضاعف لهم ثوابهم بأن
تكتب الحسنه بعشر أمثالها ، ولهم فوق ذلك ثواب حسن جزيل وهو الجنة قال المفسرون : أصل
﴿المصدقين﴾ المتصدقين أدغمت التاء في الصاد فصارت للمصدقين ، ومعنى القرض الحسن هو التصديق
عن طيب النفس ، وخلوص النية للفقير ، فكان الإنسان بإحسانه إلى الفقير قد أقرض الله قرضاً يستحق
عليه الوفاء في دار الجزاء ﴿والذين آمنوا بالله ورسله﴾ أي صدقوا بوحداية الله ووجوده ، وآمنوا
برسله إيماناً راسخاً كاملاً ، لا يخالفه شك ولا ارتياب ﴿أولئك هم الصادقون والشهداء عند ربهم﴾
أي أولئك الموصوفون بالإيمان بالله ورسله ، هم الذين جمعوا أعلى المراتب فحازوا درجة الصديقين

(١) تفسیر البحر المحیط ٢٢٣/٨ . (٢) تفسیر غنصر ابن كثير ٤٥١/٣ . (٣) تفسیر الحازن ٣٥/٤ . (٤) تفسیر البحر المحیط ٢٢٣/٨ .

رَبِّهِمْ هُمْ أَجْرُهُمْ وَتُورَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٠﴾ أَعْلَمُوا أَنَّمَا
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفْخُرُ بَيْنَكَ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ
ثُمَّ يَجِيءُ فُتْرَةٌ مِّنْهُمُ مَّصْفَرَةٌ ثُمَّ يَكُونُ حُطْلَمًا ﴿١١﴾ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ

والشهادة في سبيل الله قال مجاهد : كل من آمن بالله ورسوله فهو صديق وشهيد^(١) هـ لهم أجرهم
ونورهم أي لهم في الآخرة الثواب الجزيل ، والنور الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم والذين كفروا
وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أي والذين جحدوا بوحداية الله وكذبوا بآياته أولئك هم
المخلدون في دار الجحيم قال البيضاوي : فيه دليل على أن الخلود في النار مخصوص بالكفار ، من حيث
أن الصيغة تشير بالاختصاص هـ أولئك أصحاب الجحيم والصحة تدل على الملازمة^(٢) . . ولما ذكر
أحوال المؤمنين والكافرين ، ذكر بعده ما يدل على حقارة الدنيا وكمال حال الآخرة فقال هـ اعلموا أنما
الحياة الدنيا لعب أي اعلما يا معشر السامعين أن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا لعب يُعَبُّ الناس فيها
أنفسهم كإتباع الصبيان أنفسهم باللعب هـ وهو أي وشغل للإنسان يشغله عن الآخرة وطاعة الله
وَزِينَةٌ أي وزينة يتزين بها الجهلاء كالثياب الحسنة ، والمراكب البهية ، والمنازل الرفيعة
وتفاخر بينهم أي ومباهاة وافتخار بالأحساب والأنساب والمال والولد كما قال القائل :

أرى أهل القصور إذا أميتوا بنوا فوق المقابر بالصخور
أبوا إلا مباهاة وفخراً على الفقراء حتى في القبور^(٣)

وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ أي مباهاة بكثرة الأموال والأولاد قال ابن عباس : يجمع المال من
سخط الله ، ويتباهى به على أولياء الله ، ويصرفه في مساخط الله ، فهو ظلمات بعضها فوق بعض^(٤)
كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ أي كمثل مطر غزير أصاب أرضاً ، فاعجب الزرع نباته
الناس عنه هـ ثم يبيح فترته مصفراً أي ثم يبس بعد خضرته وتضرته فتره مصفر اللون بعد أن
كان زاهياً ناصراً هـ ثم يكون حطْلَمًا أي ثم يتحطم ويتكسر بعد بيسه وجفافه فيصبح هشياً تلزوه
الرياح كذلك حال الدنيا قال القرطبي : والمراد بالكفار هنا الزرع لأنهم يغطون البذر ، ومعنى الآية أن
الحياة الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه لخضرته بكثرة الأمطار ، ثم لا يلبث أن يصير هشياً كان لم
يكن ، وإذا أعجب الزرع فهو في غاية الحسن^(٥) هـ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله
ورضوان أي والجزاء في الآخرة إما عذاب شديد للفجار ، وإما مغفرة من الله ورضوان للآبرار هـ وما

(١) التفسير الكبير للرازي ٢٣٢/٢٩ . (٢) تفسير البشايي ٤٥٣/٣ .

(٣) كنت سمعت هذين البيتين من شيخنا الجليل فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عالم الشهادة أسد الله في عمره . (٤) التفسير الكبير

للرازي ٢٣٣/٢٩ . (٥) تفسير القرطبي ٢٥٥/١٧ .

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٩﴾ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؕ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٣٠﴾ مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ؕ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٣١﴾

الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ﴿٢٩﴾ أي وليست الحياة الدنيا في حقارتها وسرعة انقضائها إلا متاع زائل ، ينخدع بها الغافل ، ويغتر بها الجاهل قال سعيد بن جبير : الدنيا متاع الغرور إن اهتلك عن طلب الآخرة ، فلما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله وطلب الآخرة ، فتمتع المتاع ونعم الوسيلة ﴿٣٠﴾ . . ولما حقر الدنيا وصغر أمرها ، وعظم الآخرة وفخم شأنها ، حث على المسارعة إلى نيل مرضاة الله ، التي هي سبب للمساعدة الأبدية في دار الخلود والجزاء فقال ﴿سابقوا إلى مغفرة من ربكم﴾ أي تسابقوا أيها الناس وسارعوا بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة لكم من ربكم قال أبو حيان : وجاء التعبير بلفظ ﴿سابقوا﴾ كأنهم في ميدان سباق يهرون إلى غاية مسابقتين إليها ، وللعنى سابقوا إلى سبب مغفرة وهو الإيمان ، وعمل الطاعات ﴿٣١﴾ ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ أي وسارعوا إلى جنة واسعة فسيحة ، عرضها كعرض السموات السبع مع الأرض مجتمعة قال السدي : إن الله تعالى شبه عرض الجنة بعرض السموات السبع والأرضين السبع ، ولا شك أن طولها أزيد من عرضها ، فذكر العرض تبيهاً على أن طولها أضاعاف ذلك ﴿٣٢﴾ وقال البيضاوي : إذا كان العرض كذلك فما ظنك بالطول ﴿٣٣﴾ ، ﴿أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي هيأها الله وأعدّها للمؤمنين المصدقين بالله ورسوله قال المفسرون : وفي الآية دلالة على أن الجنة مخلوقة وموجودة لأن ما لم يُخلق بعد لا يوصف بأنه أعدّ وهيء ﴿ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ﴾ أي ذلك الموعود به من المغفرة والجنة هو عطاء الله الواسع ، يتفضل به على من يشاء من عباده من غير إيجاب ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ أي ذو العطاء الواسع والإحسان الجليل ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ﴾ أي ما يحدث في الأرض مصيبة من المصائب كضبط ، وزلزلة ، وعامة في الزروع ، ونقص في الثمار ﴿وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ أي من الأمراض ، والأوصاب ، والفقر ، ونحباب الأولاد ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا﴾ أي الأوامر مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن نخلقها ونوجدتها قال في التسهيل : المعنى أن الأمور كلها مقدرة في الأزل ، مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن تكون ، وفي الحديث (إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، وعرشه على الماء) ﴿٣٤﴾ ﴿إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ أي إن إثبات ذلك على كثرته سهل هين على الله عز وجل وإن كان عسيراً على العباد . . ثم بين تعالى لنا

(١) التفسير الكبير ٢٩/ ٣٣٤ - (٢) البحر المحيط ٨/ ٢٢٥ .

(٣) التفسير الكبير ٢٩/ ٣٣٤ .

(٤) تفسير البيضاوي ٣/ ٤٥٤ - (٥) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/ ٩٩ .

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣٩﴾ الَّذِينَ يَبْتَغُلُونَ
وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَغْيِ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٤٠﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا
مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ

الحكمة في إعلامنا عن كون هذه الأشياء واقعة بالقضاء والقدر فقال ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ﴾ أي أثبت وكتب ذلك كي لا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنيا ﴿وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ أي ولكي لا تبطروا بما أعطاكم الله من زهرة الدنيا ونعيمها قال المفسرون : والمراد بالخرن الحزن الذي يوجب القنوط ، وبالفرح الفرح الذي يورث الأشر والبطر ، ولهذا قال ابن عباس : « ليس من أحول ولا وهو يحزن ويفرح ، ولكن للؤم من يجعل مصيبته صبراً ، وغنيمة شكراً »^(١) ومعنى الآية : لا تحزنوا حزناً يخرجكم إلى أن تهلكوا أنفسكم ، ولا تفرحوا فرحاً شديداً يطغيكم حتى تأثروا فيه وتبطروا ، ولهذا قال بعض العارفين « من عرف سر الله في القدر هانت عليه المصائب »^(٢) وقال عمر رضي الله عنه : « ما أصابني مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث نعم : الأولى : أنها لم تكن في ديني ، الثانية : أنها لم تكن أعظم مما كانت الثالثة : أن الله يعطي عليها الثواب العظيم والأجر الكبير » وبشر الصابرين « الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون » أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ أي لا يحب كل متكبر معجب بما أعطاه الله من حظوظ الدنيا ، فخور به على الناس . . ثم يبين تعالى أوصاف هؤلاء المذمومين فقال ﴿الَّذِينَ يَبْتَغُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَغْيِ﴾ أي يبتغلون بالإفناق في سبيل الله ، ولا يفقههم ذلك حتى يأمرؤا الناس بالبخل ويرغبوهم في الإمسك ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ﴾ أي ومن يعرض عن الإفناق ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ أي فإن الله مستغنى عنه وعن إنفاقه ، محمود في ذاته وصفاته ، لا يضره الإعراض عن شكره ، ولا تنفعه طاعة الطائعين ، وفيه وعيد وتهديد ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾ اللام موطئة لقسم محذوف أي والله لقد بعثنا رسلنا بالحجج القاطعة والمعجزات البينات ﴿وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾ أي وأنزلنا معهم الكتب السبائية التي فيها سعادة البشرية ، وأنزلنا القانون الذي يحكم به بين الناس ، وفسر بعضهم الميزان بأنه العدل وقال ابن زيد : هو ما يؤزن به ويتعامل ﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ أي ليقوم الناس بالحق والعدل في معاملاتهم ﴿وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ أي وخلقنا وأوجدنا الحديد فيه بأس شديد ، لأن آلات الحرب تتخذ منه ، كالندروع ، والرماح ، والتروس ، والدبابات وغير ذلك ﴿وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾ أي وفيه منافع كثيرة للناس كسكك الحرائق ، والسكين ، والفاس وغير ذلك وما من صناعة إلا والحديد آلة فيها قال أبو حيان : وغير تعالى عن إيجادها بالإيزال كما قال ﴿وَأَنزَلْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾ لأن الأوامر وجميع القضايا والأحكام لما كانت تلقى من السماء جعل الكل نزولاً منها ،

مَنْ يَنْصُرْهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿١٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى عَائِزِهِمْ رُسُلَنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ

وأراد بالحديد جنسه من المعادن قاله الجمهور^(١) ﴿وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب﴾ عطف على محذوف مقدر أي وأنزلنا الحديد ليقا تل به المؤمنون أعداءهم ويجاهدوا لإعلاء كلمة الله ، وليعلم الله من ينصر دينه ورسله باستعمال السيوف والرماح وسائر الأسلحة مؤمناً بالغيب قال ابن عباس : ينصرونه ولا يصرونه^(٢) ، ثم قال تعالى ﴿إن الله قويٌ عزيزٌ﴾ أي قادر على الانتقام من أعدائه بنفسه ، عزيزٌ أي غالب لا يُغالب فهو غني بقدرته وعزته عن كل أحد قال البيضاوي : أي قويٌ على إهلاك من أراد إهلاكه ، عزيزٌ لا يفترق إلى نصرة أحد ، وإنما أمرهم بالجهاد ليتفجروا به ويسترجبوا الثواب^(٣) وقال ابن كثير : معنى الآية أنه جعل الحديد رادعاً لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه ، ولهذا أقام رسول الله ﷺ بمكة ثلاث عشرة سنة نوحى إليه السور ، ويقارعهم بالحجة والبرهان ، فلما قامت الحجة على من خالف أمر الله ، شرع الله الهجرة وأمر المؤمنين بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب ، ولهذا قال عليه السلام (بعثت بالسيوف بين يدي الساعة ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ، ومن تشبه بقوم فهو منهم)^(٤) ثم قال تعالى ﴿إن الله قويٌ عزيزٌ﴾ أي هو قويٌ عزيزٌ ينصر من شاء من غير احتياج منه إلى الناس ، وإنما شرع الجهاد ليلو بعضهم بعضاً^(٥) ﴿ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب﴾ لما ذكر بعثة الرسل ذكر هنا شيخ الأنبياء نوحاً عليه السلام ، وأبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام ويؤمن أنه جعل في نسلهما النبوة والكتب السماوية أي وبالله لقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا النبوة في نسلهما ، كما أنزلنا الكتب الأربعة وهي «التوراة والزبور والإنجيل والقرآن» على ذريتهما ، وإنما خص نوحاً وإبراهيم بالذكر تشريعاً لهما وتخليداً لما كثرهما الحميدة ﴿فمنهم مٌهتدٍ وكثيرٌ منهم فاسقون﴾ أي فمن ذرية نوح وإبراهيم أناس مهتدون ، وكثيرٌ منهم عصاة خارجون عن الطاعة وعن الطريق المستقيم ﴿ثم قفينا على آثامهم برسلنا﴾ أي ثم أتبعنا بعدهم برسلنا الكرام ، أرسلناهم رسولاً بعد رسول ، موسى ، وإلياس ، ودود ، وسليمان ، ويونس وغيرهم ﴿وقفينا بعيسى ابن مريم﴾ أي وجعلناه بعد أولئك الرسل لأنه كان أجبر الأنبياء من بني إسرائيل ﴿وآتيناها الإنجيل﴾ أي وأنزلنا عليه الإنجيل الذي فيه البشارة بمحمد ﷺ ﴿وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفةً ورحمةً﴾ أي وجعلنا في قلوب أتباعه الحواريين الشفقة واللين قال في التسهيل : هذا ثناء من الله عليهم بمحبة بعضهم في بعض كما وصف تعالى أصحاب سيدنا محمد ﷺ بأنهم «رحماء بينهم»^(٦)

(١) البحر المحيط ٢٢٦/٨ . (٢) تفسير الجلالين ١٧٦/٤ . (٣) تفسير البيضاوي ٤٥٦/٣ . (٤) أخرجه أحمد وأبو داود .

(٥) مختصر تفسير ابن كثير ٤٥٥/٣ . (٦) التسهيل لعلوم التنزيل ١٠٠/٤ .

رِضْوَانِ اللَّهِ قَدْ رَعَوْهَا حَقَّ رِعَائِهَا فَقَاتِنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٦٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَاتُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُوا عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٦٨﴾

﴿ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم﴾ أي ورهبانية ابتدعها الفسق والرهبان وأحدثوها من تلقاء أنفسهم ، ما فرضناها عليهم ولا أمرناهم بها قال أبو حيان : والرهبانية رفض النساء وشهوات الدنيا ، واتخاذ الصوامع ومعنى ﴿ابتدعوها﴾ أي أحدثوها من عند أنفسهم ^(١) ﴿إلا ابتغاء رضوان الله﴾ أي ما أمرناهم إلا بما يرضي الله ، والاستثناء منقطع والمعنى ما كتبنا عليهم الرهبانية ، ولكنهم فعلوها من تلقاء أنفسهم ابتغاء رضوان الله ﴿فما رعوها حق رعايتها﴾ أي فما قاموا بها حق القيام ، ولا حافظوا عليها كما ينبغي قال ابن كثير : وهذا ذم لهم من وجهين : أحدهما : الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله والثاني : في عدم قيامهم بما التزموا مما زعموا أنه قرينة تقربهم إلى الله عز وجل ^(٢) ، وفي الحديث (لكل أمة رهبانية ، ورهبانية أممي الجهاد في سبيل الله) ^(٣) ﴿فقاتينا الذين ءامنوا منهم أجرهم﴾ أي فأعطينا الصالحين من أتباع عيسى الذين ثبتوا على العهد وآمنوا بمحمد ﷺ ثوابهم مضاعفاً ﴿وكثير منهم فاسقون﴾ أي وكثير من النصارى خارجون عن حدود الطاعة منتهكون لمحارم الله كقوله تعالى ﴿إن كثيراً من الأتجار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله﴾ ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله﴾ أي يا من صدقتم بالله اتقوا الله بامتنال أمره واجتناب نواهيه ، ودوموا واثبتوا على الإيمان ﴿يؤتكم كفلين من رحمة﴾ أي يعطكم ضعفين من رحمة ﴿ويجعل لكم نوراً تمشون به﴾ أي ويجعل لكم في الآخرة نوراً تمشون به على الصراط ﴿ويغفر لكم﴾ أي ويغفر لكم ما أسلفتم من المعاصي ﴿والله غفور رحيم﴾ أي عظيم المغفرة واسع الرحمة ﴿لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله﴾ أي إنما بالغنا في هذا البيان ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على تخصيص فضل الله بهم ، ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوة فيهم ، فلا في قوله ﴿لئلا﴾ زائدة والمعنى ليعلم قال المفسرون : إن أهل الكتاب كانوا يقولون الوحي والرسالة فينا ، والكتاب والشرع ليس إلا لنا ، والله خصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جميع العالمين ، فرد الله عليهم بهذه الآية الكريمة ﴿وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء﴾ أي وأن أمر النبوة والهداية والإيمان بيد الرحمن يعطيه لمن يشاء من خلقه ﴿والله ذو الفضل العظيم﴾ أي والله واسع الفضل والأحسان .

الْبَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

(١) تفسير البحر المحیط ٨/ ٢٢٨ . (٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٤٥٦ . (٣) لخرجه الإمام أحمد .

- ١ - الطباقي بين ﴿يحيى ويعت﴾ وبين ﴿الأول والآخر﴾ وبين ﴿الظاهر والباطن﴾ .
 - ٢ - المقابلة بين ﴿يعلم ما يليج في الأرض وما يخرج منها﴾ وبين ﴿وما ينزل من السماء وما يخرج فيها﴾ .
 - ٣ - رد المعجز على الصدر ﴿يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل﴾ وهو وما سبقه من المحسنات البديعية .
 - ٤ - حذف الإيجاز ﴿لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل﴾ حذف منه جملة ﴿ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل﴾ وذلك لدلالة الكلام عليه ويسمى هذا الحذف بالإيجاز .
 - ٥ - الاستعارة اللطيفة ﴿ليخرجكم من الظلمات إلى النور﴾ أي ليخرجكم من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان ، فاستعار لفظ ﴿الظلمات﴾ للكفر والضلالة ولفظ ﴿النور﴾ للإيمان والهداية وقد تقدم .
 - ٦ - الاستعارة التمثيلية ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً﴾ مثل لمن ينفق ماله ابتغاء وجه الله مخلصاً في عمله بمن يقرض ربه قرضاً واجب الوفاء بطريق الاستعارة التمثيلية .
 - ٧ - الأسلوب التهكمي ﴿ماواكم النار هي مولاكم﴾ أي لا ولي لكم ولا ناصر إلا نار جهنم وهو نهكم بهم .
 - ٨ - المقابلة اللطيفة بين قوله ﴿باطنه فيه الرحمة﴾ وقوله ﴿وظاهره من قبله العذاب﴾ .
 - ٩ - التشبيه التمثيلي ﴿كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً . . .﴾ لأن وجه الشبه متوزع من متعدد .
 - ١٠ - الجنس الناقص ﴿أرسلنا رسلنا﴾ لتغير الشكل وبعض الحروف .
 - ١١ - السجع المرصع كأنه الدر المنظوم ﴿وأنزّلنا الحديد فيه بأسٌ شديد﴾ وقوله تعالى ﴿فغضب بينهم بسور له باب ، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب﴾ وهو كثير في القرآن .
- « تم بعونه تعالى تفسير سورة الحديد »

طَلَبَ عَلَى نَفَقَةِ الْمُحْسِنِ الْكَبِيرِ
مَعَالِي السَّيِّدِ حَسَنِ عَبَّاسٍ الشَّيْبَانِي
وَجَعَلَهُ وَقَعًا لِلْهُدَى
يَتَوَنَّنُ مَجْتَثًا وَلَا يُبْصِرُ

طُبِعَ عَلَى نَفَقَةِ الْمُحْسِنِ الْكَبِيرِ
مَعَالِي السَّيِّدِ حَسَنِ عَبَّاسٍ الشَّرِيفِيِّ
وَجَعَلَهُ وَقْفًا لِلَّهِ تَعَالَى

يُوزَعُ مَجَّانًا وَلَا يُبَاعُ

2

